

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૦૧૪ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ડાહ્યાસાર

વિષય ૬૪૪:૪

IV/1907/132

ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી વિરચિત

શ્રી જ્ઞાનસાર (અષ્ટકજી)

(ભૂળ સંસ્કૃતમાં)

તેનું

પંચાસજી શ્રી ગંભીરવિજયજી ગણિ કૃત

વિવરણ અનુસારે

ગુજરાતીમાં શબ્દાર્થ અને વિવેચન સહિત

ભાષાન્તર કર્તા

સ્વર્ગવાસી શાહ દીપચંદ છગનલાલ ખી. અ.

પ્રસિદ્ધ કર્તા

શાહ હરીચંદ છગનલાલ

ભાવનગર.

અમદાવાદ—ધી યુનાઇટેડ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ કંપની લિં. માં
છાપ્યું.

અંથસ્વામિત્વના સર્વ હક્ક સ્વાધીન

આવૃત્તિ ખીજી

સંવત ૧૯૬૩.

સને ૧૯૦૬.

મૂલ્ય રૂ. ૧-૦-૦

ચતુર્નામનુયોગાનાં કઠિને તુ વિશેષતઃ ।
 પદ્મદ્રવ્યવિષયે यस્ય પ્રયત્નઃ કાર્યસાધકઃ ॥૧॥
 વિજ્ઞાતાશેષભાવસ્ય ષષ્ઠઃ પ્રમાણત્વં ગતમ્ ।
 યસ્યૈવ જ્ઞાસ્વતા તથ્યા શેષવાક્ ફલવર્જિતા ॥૨॥
 ઉપાધ્યાયસ્ય ગ્રંથઃ ક ક ચાહમતિમંદધીઃ ।
 યદાશયં સ્ફુટીકર્તું વિદ્વાનપિ સ્વલદ્ગતિઃ ॥૩॥
 બુદ્ધિહીનોઽપિ ધાર્ષ્ણ્યેન નિર્જરાયૈ તુ કર્મણામ્ ।
 વિવરણાનુસારેણ ભાષાન્તરે કૃતોદ્યમઃ ॥૪॥
 તથાપ્યલક્ષિતા દોષાઃ યે પ્રવિષ્ટાશ્ચ મત્કૃતૌ ।
 તત્ત્વજ્ઞૈઃ શોધનં કૃત્વા વિધેયો મય્યનુગ્રહઃ ॥૫॥
 ભાષાન્તરકર્તાઃ

“ સ્વાદ્ વાઙ પુરનજો જાને, નયગર્ભિત ગ્રંથવાચ્યા ”
 “ ગુન પર્યાય દ્રવ્ય જો ખૂજે, સોહિ જૈન હે સાચા. ”
 ઉપાધ્યાયજી.

સ્વર્ગસ્થ પ્રીયભાઈ દીપચંદ

સંસારની અસારતા વિચાર્યા કરતાં, ઐહિક અને પારમાર્થિક કલ્યાણને અર્થે આ સંસાર, સુખરૂપમાની, અર્ધઘાટ આંબ્યાનું સતેજ જ્ઞાન રાખી, આગળ ગમન કરવામાંજ યુક્તિ પ્રયુક્તિઓનો ઉપયોગ કરી, વ્યવહારપદ્ધતિ સગાં અને સ્નેહીવર્ગમાં સ્નેહાકર્ષણ મૂકી, જે મોહ અમારામાં તહે ઉદ્ભવ્યો છે તે મોહથી પ્રેરાઈ, પ્રિય અને અનુકૂળ ભેટ કરવા માટે, જે અંથ તહે અંત્ય ઘડિ સુધી ત્હારી છાતી ઉપરજ રાખી, સંસારની અસારતા વિચારતાં, ચાતુર્માસ વિત્યાબાહ સાધુલિંગિની પેઠે અન્ય ઉચિત સ્થળે ગમન કરવા માટે તહે તને અનુકૂળ વખત સાધ્યો, તે વખતે, તને પ્રિય એવો આ અંથ અનુકૂળ ભાવથી, આજ ત્હારો મરણતિથિએ, સજળ નેત્રે તનેજ અર્પણ કરીએ છીએ, અને ઇચ્છિએ છીએ કે ત્હારા અમર આત્મા અનંત, અખંડ શાંતિ ભોગવો.

ત્હારા સ્નેહાધિન ખાંધવો.

બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

આ ગ્રંથ ભાષાંતર કર્તાએ પ્રથમ સંવત ૧૯૫૫ માં પ્રસિદ્ધ કરતાં તેની નકલો થોડા વખતમાં ખપી જવાથી, અને ત્યાર પછી આજ દિન સુધી તેની માગણી અવિરિહનપણે થયા કરતી હોવાથી, જનસમુદ્ધે કરેલી યોગ્ય કદરથી, આજ બીજી આવૃત્તિ છપાવવાનો આનંદ દાયક પ્રસંગ આપવામાં આવ્યો છે તે માટે તેમનો હું આભાર માનું છું. અને તેથી આવી રીતે અનુકૂળ થયેલા ગ્રંથમાં કાંઈપણ ફેરફાર કરવો જાંઘ રાખ્યો છે. છતાં તેમાં ભાષાંતર કર્તાએ પોતાની હયાતીમાં મને બતાવેલા, કરવાના ફેરફાર-વધારાથી-ગ્રંથ વિશેષ ઉપયોગી બતાવવાના હેતુથી તે હવે પછી દાખલ કરવા ધારણા રાખી છે. આ આવૃત્તિ બહાર પાડતી વખતે જનસમુદ્ધ પ્રત્યે મારી એટલી વિનંતિ છે કે આ વખતે પણ તેઓ ઉદાર આશ્રય આપી આભારી કરશે.

સંવત ૧૯૬૩ ની કાર્તિક પૂર્ણિમા.

તા. ૧. નવેમ્બર સને ૧૯૦૬

લી૦

પ્રસિદ્ધ કર્તા.

પ્રસ્તાવના.

શ્રી જૈનદર્શનના ધર્મશાસ્ત્રો ચાર અનુયોગમાં વહેંચા-
યેલાં છે. દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ,
અને કથાનુયોગ. દ્રવ્યાનુયોગ તેને કહે છે કે જેને વિષે ષડ્-
દ્રવ્યનો વિચાર વર્ણવેલો હોય છે; જેમકે સૂત્ર કૃતાંગ. ગણિ-
તાનુયોગ એટલે સંખ્યાશાસ્ત્ર જેવાં કે ચંદ્રપ્રજ્ઞપ્તિ પ્રમુખ.
ચરણકરણાનુયોગમાં આચાર વર્ણવેલો હોય છે, જેમકે શ્રી
આચારાંગસૂત્ર. કથાનુયોગમાં આખ્યાયિકાનો સમાવેશ ક-
રેલો હોય છે; જેમકે શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર. આ રીતે શાસ્ત્રના
ચાર વિભાગ થયેલા છે. તે સિવાય દ્રવ્યાનુયોગગત વિષયો
રૂપદ કરવાને માટે અનેક પ્રકરણપ્રમુખ લખાયેલાં છે; પ-
રંતુ તે વિષય સમજનારા અથવા સમજવાની ઇચ્છા ધરા-
વનારા સાંપ્રતકાળમાં બહુજ આછા છે. ગણિતાનુયોગને
માટે પ્રયાસ કરનાર કવચિતજ દૃષ્ટિએ પડે છે. આચાર તે
પરંપરાથી આદ્યો આવે છે તેમ પળાય છે, તેથી ચરણ-
કરણાનુયોગ પણ જેમનો તેમ રહે છે. કથાનુયોગમાં કેટ-
લાએકને રસ પડે છે; કેમ કે તેમાં અનેક ધામક પુર-
ણના અરિત્રોનો સમાવેશ કરેલો હોય છે. આ જ્ઞાનસાર
અથ દ્રવ્યાનુયોગનો છે. કેમકે આ ગ્રંથમાં આત્મદ્રવ્યનું

વિશેષ વિવેચન છે. તેથી આ ગ્રંથનું અધ્યયન કરનાર સુઝ પુરૂષોએ વિશેષ પ્રયાસ કરવો એવી નમ્ર સૂચના છે.

હિંદુસ્તાનમાં જ્યારથી ઈંગ્રેજ સરકારનો અમલ જા-
મ્યો ત્યારથી લોકોની કેળવણીમાં વિવિધ પ્રકારનો વધારો
થયો છે. જૂદી જૂદી સાંસારિક વિદ્યાઓ નિશાળમાં અને
પાઠશાળામાં શીખવાય છે, અને લોકોની સાંસારિક સ્થિતિ
સુધારવામાં ભિન્ન ભિન્ન ઉપાયો યોજવામાં આવે છે; પરંતુ
ધાર્મિક જ્ઞાન તરફ લોકોની અભિરુચિ જાગ્રત્ થતી નથી.
જેનભાઈઓમાં સાંસારિક કેળવણીની જેટલે દરજ્જે ખામી
છે તેટલે દરજ્જે ધર્મના જ્ઞાનની પણ ન્યૂનતા જોવામાં
આવે છે. ધર્મજ્ઞાનની ન્યૂનતાનું મુખ્ય કારણ મને તો એમ
લાગે છે કે પૂર્વાચાર્ય રચિત સર્વ ગ્રંથો પ્રાયઃ સંસ્કૃત અ-
થવા માગધીમાં લખાયેલા છે. તે ગ્રંથોના લંડારો ભિન્ન
ભિન્ન રથલે છે એવું શ્રવણગોચર થાય છે; પરંતુ પ્રથમ
મુશ્કેલી તો કોઈ પણ લંડારમાંથી કોઈ ગ્રંથ પ્રાપ્ત કર-
વાની છે; બીજી તે ગ્રંથ સમજવાની છે અને છેવટે તે
ગ્રંથમાં રહેલી શંકાનું સમાધાન કરવાની છે. તત્ત્વજ્ઞાનના
વિદ્વાનોની સંખ્યા દિવસાનુદિવસ ઘટતી જાય છે, અને
તેથી શંકાનું સમાધાન નહીં થવાથી અને સાંસારિક કા-
મમાં વ્યગ્ર હોવાને લીધે વખતના સંકોચથી ધર્મજ્ઞાન સં-
પાદન કરવામાં લોકો હીનસત્ત્વ થઈ જાય છે.

હું જ્યારે મુખઈની પાઠશાળામાં અભ્યાસ કરતો હતો ત્યારે મારા એક મિત્ર મિ. કૃત્તેચંદ્ર કર્પૂરચંદ્ર લાલને આ ગ્રંથના મૂળ શ્લોકની મને પોતાની પ્રત આપી. કેટલાં એક શ્લોકો વાંચ્યાથી તે ગ્રંથનું અધ્યયન કરવા ઇચ્છા થઈ પરંતુ, તે વિચાર તરતજ પાર પડ્યો નહીં. ત્યાર પછી મહામુનિરાજ શ્રીમદ્ વલ્લિયંદજી મહારાજના મુખ્ય શિષ્ય પત્યાસજી શ્રી ગંભીરવિજયજી મહારાજે રચેલી જ્ઞાનસારની ટીકા મારા જોવામાં આવી, જેને વિષે કેટલી-એક હકીકત આગળ ઉપર લખવામાં આવી છે. આ ટીકાની મદદથી હું તે ગ્રંથ પ્રાયઃસમજી શક્યો. સંસ્કૃત ભાષા નહીં જાણનારા આ અર્જુન ગ્રંથનો લાભ લઈ શકતા નથી, અને જો તેનું ભાષાંતર થાય તો તેઓને જરૂર લાભ મળે એવું વિચારી મુનિ મહારાજ શ્રી દુર્લભવિજયજીએ મને તે ગ્રંથનું ભાષાંતર કરવાની સૂચના કરી. મને પણ એ વાત રૂચી તેથી તેમની સૂચનાને માન આપી ભાષા-ન્તર કરવું શરૂ કર્યું. તેમાં નીચે પ્રમાણે યોજના રાખી છે.

પ્રથમ મૂળ શ્લોક, તે પછી શબ્દાર્થ, અને ત્યારપછી વિવેચન આપવામાં આવ્યું છે. અને વાક્યરચના ક્ષેત્રમાં છપાતા ગુજરાતી જૈનગ્રંથો પ્રમાણે રાખી છે; પરંતુ તેમાં અવગત વ્યાકરણના દોષો ન આવે તેવી કાળજી રાખી છે.

આમ કરવાથી વાચકવર્ગને અંથ સમજવો મુલતઃ થશે એમ માફ માનવું છે બેકે ભાષા ગુજરાતી છે તોપણ કેટલા-એક પારિભાષિક શબ્દો અને બીજા સંસ્કૃત શબ્દો ભાષાન્તરમાં આવ્યા છે. તેવા શબ્દોનો અંથના અંતમાં કોષ આપ્યો છે. નવીન રીતિઅનુસાર અથર્કતાનું ઢુંક ચરિત્ર અને તેમણે બનાવેલા અંથોની મળી તેટલી ટીપ આપી છે. અને ઉપાધ્યાયજીકૃત અન્ય અંથોમાંથી તેમજ બીજા વિદ્વાનોના અંથોમાંથી સમાન વિચારો સ્થલે સ્થલે ટાંક્યા છે. આથી મૂળ અંથ સમજવામાં સરલતા થવા સંભવ છે. તત્ત્વજ્ઞાનના અંથોમાં આ યોજના નવીન છે અને તે યોજના બે વાચકવર્ગને ઉપયોગી થશે તો મારો પ્રયાસ ફળીભૂત થશે સમજીશ.

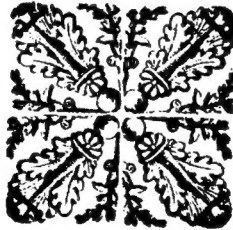
છેવટે આ અંથ તૈયાર કરવામાં જે જે મહાશયો તરફથી મને સહાય મળી છે તેમનો ઉપકાર માનવાની આવી સારી તક મળવાથી મારી જાતને કૃતાર્થ સમજીશું. સાથી પ્રથમ પત્ન્યાસજી શ્રીમદ્ ગંભીરવિજયજી મહારાજે આ ભાષાન્તર આદ્યંત બેઠને મારા ઉપર તેમજ વાચકવર્ગ ઉપર પરમ ઉપકાર કર્યો છે તેમજ મુનિરાજ શ્રી દુર્લભવિજયજી મહારાજે પોતાની ટીકાવાળી પ્રત મારા ઉપયોગને માટે આપી ખરેખર આભારી કર્યો છે. યુવાવસ્થામાં પણ અત્યંત ધામક વૃત્તિવાળા રાધનપુરનિવાસી મારા પરમ રનેહી શેઠ

શિવલાલભાઈ બાદરચંદ તરફથી અને મારા બીજા સ્નેહી-
ઓ તરફથી જે જે સહાય મળી છે તે માટે તે સર્વેનો
અંતઃકરણથી આભાર માનું છું.

ભાવનગર તા. ૧-૭-૯૯.

લિ.

ભાષાન્તર કર્તા.

ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી.

મહારાજનું ટુંક ચરિત્ર.

આ મહાન પુરુષનો જન્મ ક્યારે અને કયે સ્થલે થયો તે વાત અધ્યાપિપર્યંત ચોકસ થઈ શકી નથી અને તેનાં કેટલાંએક કારણો છે. પ્રથમતો એકે તેઓ મૂળ પાટે થયા નથી, એટલે કે સુધર્માસ્વામિથી માંડીને જે આચાર્યોની પરંપરા ચાલી આવી છે તેમાંના મુખ્ય તરીકે તેઓ હતા નહિ. જે જે પ્રભાવિક પુરુષોએ અવિચ્છિન પરંપરાને અલંકૃત કરી છે તેમની કેટલીએક હકીકત પદ્માવલીમાંથી મળી આવે છે. પરંતુ ઉપાધ્યાયજીના સંખંધમાં એવી કાંઈપણ હકીકત મળી શકી નથી. ખીજું કારણ એકે જૈનગુરુઓમાં પોતાનાં ચરિત્ર લખવાની રુઢિ હતી નહિ. આ કારણથી આ ગ્રંથના કર્તાનો ક્યારે જન્મ થયો, ક્યા શહેરમાં થયો, તેમનાં માતાપિતા કેણુ હતાં વગેરે હકીકત અત્યારસુધી અંધારામાં રહેલી છે. એમના વિષે જે જે હકીકત જણાઈ છે તે સર્વ તેમના બનાવેલા ગ્રંથોદ્ધારા મળી છે.

શ્રી મહાવીર પછી પ્રથમ પાટે શ્રી સુધર્મા સ્વામિ થયા. ત્યારપછી એકસઠમી પાટે શ્રી વિજયસિંહ સૂરિ થયા. તે વિજયસિંહ સૂરિનો સંવત ૧૭૦૮ માં સ્વર્ગવાસ થયો. તેમના શિષ્ય શ્રી સત્યવિજય ગણ્ધિ અને આ

અંધના કર્તા શ્રીમદ્ યશોવિજયજી સમકાળે થયા છે એ વાત નિર્વિવાદ છે. અને તેથી એવું અનુમાનુ થાય છે છે સત્તરમી સદીના અંતમાં એટલે કે સંવત ૧૬૮૦ લગભગ આ મહાત્મા પુરૂષનો જન્મ થયો હોવો જોઈએ. પોતાની જીંદગીનો ઘણોખરો કાળ તેમણે ગુજરાત દેશમાં નિર્ગમન કર્યો છે તેથી એમ ભાસે છે કે તેમનો જન્મ ગુજરાતના કોઈ પણ શહેરમાં થયેલો હોવો જોઈએ. તેમણે શિક્ષા ક્યારે અંગીકાર કરી અને ઉપાધ્યાયપદ ક્યારે પ્રાપ્ત કર્યું તે પણ ચોક્કસ જાણવું અશક્ય છે. તેમના ગુરૂની પરંપરા આ પ્રમાણે છે.

શ્રી હીરવિજયજી સૂરિના શિષ્ય મહા મહોપાધ્યાય શ્રી કલ્યાણ વિજયજી ગણિ થયા. તેમના મુખ્ય શિષ્ય પંડિત શ્રી લાલવિજયજી ગણિ થયા. તેમના મુખ્ય શિષ્ય પંડિત શ્રી જિન વિજય ગણિ થયા. તેમના મુખ્ય શિષ્ય શ્રી નય વિજયજી ગણિ થયા. અને તેમના ચરણકમલોપાસક ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી થયા.

સારા સારા વિદ્વાનોના સમકાલી થવું એ પણ એક સુભાગ્યની નિશાની છે. ઉપાધ્યાયજીને પણ તેમજ થયું આગળ કહ્યાપ્રમાણે શ્રી સત્યવિજય ગણિ; શ્રી વિનયવિજયજી મહારાજ અને શ્રી આનંદધનજી મહારાજ વગેરે વિદ્વાનોની સાથેજ તેઓ થયા. શ્રી વિનયવિજયજી મહારાજ તેમના

ગુરના ગુરભાઈ હતા એટલે બીજી રીતે બોલીએ તો ઉપાધ્યાયજીના કાકા ગુર થાય. તેમના બનાવેલા અનેક ગ્રંથો શ્રવણગોચર થાય છે. શ્રી આનંદધનજી મહારાજ પણ એક અધ્યાત્મિક પુરૂષોમાં અગ્રગણનીય હતા અને તેમની પાસેથી કેટલુંએક અધ્યાત્મિક જ્ઞાન ઉપાધ્યાયજીને મળ્યું હશે એમ સંભવે છે. જૈનદર્શનનું સાડું જ્ઞાન સંપાદન કર્યા પછી તેમને સંસ્કૃત વગેરેનું વિશેષ જ્ઞાન સંપાદન કરવાની અભિરૂચી થઈ. તેથી ગુરની આજ્ઞા લઈ ઉપાધ્યાયજી અને શ્રી વિનય વિજયજી મહારાજ કાશીમાં અભ્યાસ કરવા ગયા. તે કાળમાં જૈનો અને બ્રાહ્મણો વચ્ચે ધર્મવાદ વિશેષ થતો હતો. અને તેથી કરીને એક બીજા ઉપર અપ્રીતિ રહેતી હતી. વિદ્વાન બ્રાહ્મણો પાસે અભ્યાસ કરવામાં જૈનગુરુઓને કેટલીએક અડચણ પડતી. પરંતુ તે છતાં તીવ્ર બુદ્ધિના યોગે * ગુરને આનંદ આપી ઘણું જ્ઞાન મેળવ્યું. અને ઉપાધ્યાયજીના જ્ઞાનથી આશ્ચર્યની સાથે ખુશી થઈ વિદ્વાનોએ તેમને ‘ન્યાયવિશારદ’ એવું ઉપનામ-ખિરદ-આપ્યું. કાશીની અંદર

* ઉપાધ્યાયજી મહારાજના મનમાં ગુરભક્તિ કેટલે દરજ્જે સતેજ હતી તેને માટે જૈનવર્ગમાં નીચેની દંતકથા ચાલે છે. જે ગુરની પાસે કાશીમાં અભ્યાસ કર્યો તે ગુરની પાસેથી છેવટે વિદાય થવા રજા માગતાં તેમણે જણાવ્યું કે અમે જૈનના ગુર છીએ અને આપની પાસેથી જે જ્ઞાન સંપાદન કર્યું તેનો યત્કિંચિત બદલો આપવા અસમર્થ છીએ તોપણ ભવિષ્યમાં કોઈપણ વખતે અમારા લાયક કાંઈપણ કાર્ય હોય

આ મહાત્માએ અનેક ગ્રંથોની રચના કરી છે. અભ્યાસ સંપૂર્ણ કર્યા પછી તેઓ ગુજરાતમાં આવ્યા, અને ભિન્ન ભિન્ન સ્થલે ધર્મદેશના આપી લભ્ય જનોપર ઉપકાર કરવા લાગ્યા તેમના વખતમાં હુંઢીઆ મતની ઉત્પત્તિ થઇ તે મતની કેવી રીતે અને કયા શહેરમાં શરૂઆત થઇ તે લખવાનું અત્ર

તો અમને જણાવી ઉપકૃત કરશે ઇસાદિ. ઉપાધ્યાયજી કાશી છોડીને ગુજરાતમાં આવ્યા. સારપછી અમુક વર્ષ વીસા બાદ તેમના ગુરની દુર્દશા થઇ. તેમના ગુર જ્યોતિષમાં પણ કુશળ હતા, તેથી પોતાની પાસે ભણેલા કોઇપણ શિષ્ય તરફથી પોતાને લાભ થવાનો સંભવ છે કે કેમ તેનો નિર્ણય કરતાં એમ જોવામાં આવ્યું કે જો કોઇપણ લાભ મળશે તો યશોવિજયજી અને વિનયવિજયજી તરફથી મળશે આથી તે ગુરને હર્ષને બદલે ખેદ થયો કેમકે જૈનગુરઓ અકિંચન છે, પરિગ્રહના ભાગી છે એ તેમને સુવિદિત હતું. તોપણ તેમની પાસે જવાને તૈયાર થયા. અને ૧૨તાં ૧૨તાં ગુજરાતના ખંભાત શહેરમાં આવ્યા. પ્રાતઃકાળે જ્યારે વિનયવિજયજી વ્યાખ્યાન કરતા હતા તે આવસરે તે બ્રાહ્મણગુર ઉપાશ્રયમાં આવી તેમને મળ્યા. ઘણા કાળે ગુરને જોઇને બંને શિષ્યોને અતીવ આનંદ થયો. કુશળ સમાચાર પૂછી આગમન કારણ નિવેદન કરવા અરજ કરી. ગુરએ પોતાની સ્થિતિ કહી બતાવી અને તે શ્રવણ કરી ગુરને આશ્વાસન આપ્યું. સારપછી વ્યાખ્યાન શ્રવણ કરવા આવેલ જૈનો સમક્ષ તે ગુરની તેમણે ઘણીજ પ્રશંસા કરી અને તેમના ઉપદેસથી તે બ્રાહ્મણગુરના લાભને માટે તરતજ ટીપ શરૂ થઇ. રૂપીઆ ૬૦,૦૦૦ તત્કાળ ભરાઈ ગયા. જે લઈ તે બ્રાહ્મણગુર અત્યંત હર્ષિત થયા અને પોતાને સ્વદેશ ગયા.

પ્રયાજન નથી. પ્રતિમાઉત્થાપક તે નવીન મત કેટલે જ-
સ્થળે જૂઠો છે એ વાત પુરવાર કરવાને માટે પ્રતિમા સ-
તક નામનો અંથ બનાવી તેની ટીકા પણ પોતેજ કરી. તે
અંથ અઘાપિ વિદ્યમાન છે. આ અંથનું અવલોકન કર-
વાથી ઘણા બધા જીવો પ્રતિમાની પૂજા, સ્થાપના વગેરે-
માં સુદૃઢ થયા. શ્રી વિજયસિંહ સૂરિ જેઓ કે સંવત
૧૭૦૮ માં સ્વર્ગવાસી થયા તેમની આજ્ઞાથી શ્રી સત્યવિ-
જયજી ગણિ અને ઉપાધ્યાયજી મહારાજ ક્રિયા ઉદ્ધાર
કરવા તત્પર થયા, તે વખતમાં કેટલાએક સાધુઓ શિ-
થિલ આચારિ થઈ ગયા હતા. અને અમુક દરજ્જે પ-
રિગ્રહનો સંસર્ગ પણ તેમને થયો હતો. અને હુંડીઆના
મતથી કેટલાએક અંધકાર થયેલો હતો. તે અંધકાર દૂર
કરી તથા શુદ્ધઆચારની પ્રરૂપણા કરી શાસ્ત્રજલધારાએ ક-
રીને શિથિલ આચારિ સાધુને પવિત્ર કરી શુદ્ધ ક્રિયાની
કરીથી શરૂઆત કરી

ઉપાધ્યાયજીને સંસ્કૃત, માગધી અને ગુજરાતી ભાષા-
ઓનું જહુજ ઉંચા પ્રકારનું જ્ઞાન હતું. પૂર્વાચાર્યરચિત
અનેક ગ્રંથોનું ઘણીજ સૂક્ષ્મ રીતે તેમણે અવલોકન કર્યું હતું
અને તીવ્ર યાદશક્તિ અને અનુપમ બુદ્ધિથી જૈનદર્શનનું
સ્વરૂપ યથાર્થ રીત સમજ્યા હતા એટલુંજ નહીં પણ વદ્
દર્શનનું સ્વરૂપ તેમને સુવિદિત હતું; સ્વકર્મની નિર્જરા કર-
વાને અને બધા જીવોને શાસ્ત્રસ્વરૂપ સમજાવવાને માટે

અનેક ગ્રંથોની તેમણે રચના કરી છે. તેમની વિદ્વતા અથવા પાંડિતાઈ માટે જેટલું કહીએ તેટલું ઓછું છે. તેમનું પાંડિત્ય, તેમની કવિત્વશક્તિ, વાક્યપદ્ધત્વ, પદલાલિત્ય, અર્થગૌરવતા અને રસ તથા અલંકાર તેમજ પરપક્ષખંડન અને નિજ પક્ષમંડન તેમના બનાવેલા ગ્રંથોમાં અનાયાસે દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તેમના રચેલા અનેક ગ્રંથો તેમના જ્ઞાનની બહુજ સારી રીતે સાક્ષી આપે છે. શાસ્ત્રોના વચનની અપેક્ષા શુદ્ધ રીતે તેઓ સમજ્યા હતા, અને તેથી કરીને તેમનું વચન હાલ સપ્રમાણ ગણાય છે. કેઈ પણ વિદ્વાનને જ્યારે શંકા પડે છે ત્યારે તે શંકાનો જે ખુલાસો ઉપાધ્યાયજીએ પોતાના ગ્રંથમાં કર્યો હોય છે તેજ પ્રમાણ ગણાય છે. તેમના લખાણમાં સાતે નય આશ્રીને શાસ્ત્રગત સર્વ હકીકતોનું યથાર્થ વર્ણન છે અને એક જગ્યાએ પોતે જ લખે છે કે “વાણિ વાચક જસ તણી એકે નયે ન અધુરી રે.”

ન્યાયાંશોનિધિ મહામુનિરાજ શ્રીમદ્ આનંદવિજય સૂરિજી (આત્મારામજી) મહારાજ ઉપાધ્યાયજીને માટે નીચે પ્રમાણે લખે છે. “મહોપાધ્યાય પદ્મશાસ્ત્રવેત્તા, ન્યાયવિશારદ બિરુદ ધારક, મહા વૈચારણી, તાર્કિક શિરોમણિ અને ખુદ્દિના સમુદ્ર” આ ઉપરેક વિશેષણોનો વિસ્તારકરી લખીએ તો જેટલું લખીએ તેટલું ઓછું છે, કિં બહુના સિદ્ધપુર, પાટણ, બરૂચ, ખંભાત, રાંદેર, કચ્છોઈ વગેરે અનેક સ્થળોમાં

ધર્મનો ઉપદેશ કરી અમૂલ્ય (૧૧૦) એકસો ને દશ ગ્રંથોની રચના કરી અને ખંભાતમાં રહી ન્યાયના ૨,૦૦,૦૦૦ શ્લોકો લખી, વાદીઓને જીતી જયપતાકા મેળવી એ મહાત્મા સંવત ૧૭૪૫ ના મહા શુદ્ધિ પાંચમને દિવસે ગુજરાતના ઉલોધ ગામમાં સ્વર્ગવાસી થયા. તે શહેરમાં તે મહાત્માની પાદુકા છે અને તેનો જીર્ણોદ્ધાર મહામુનિરાજ શ્રી આત્મારામજી મહારાજના શિષ્ય મુનિશ્રી વીરવિજયજીના ઉપદેશથી થયોછે; અને ઉલોધનિવાસી જૈનભાઈઓ તેમની સંવત્સરીને દિવસે પૂજામહોત્સવાદિ કરેછે. ઉલોધ જનાર સર્વ જૈનભાઈઓને એ પાદુકાનાં દર્શન કરી પવિત્ર થવા અમે ભલામણ કરીએ છીએ. તેમના ગ્રંથોમાંનાં જેટલાનાં નામ મને મળી શક્યાં છે તે આ નીચે આપતાં અગાઉ, તેમના ખજાર આપનાર મુનિ રાજ શ્રી ગંભીરવિજયજી, તથા મુનિરાજ શ્રી વીરવિજયજી, તથા મુનિરાજ શ્રી વલ્લભવિજયજી, તથા મુનિરાજ શ્રી આણંદસાગરજીનો આ સ્થળે આભાર માનું છું.

સદરહુ ગ્રંથોનાં નામ:- (૧) શ્રી અધ્યાત્મ મત પરીક્ષા (૨) શ્રી અધ્યાત્મસાર. (૩) શ્રી અધ્યાત્મોપનિષદ. (૪) અધ્યાત્મોપદેશ (૫) નયપ્રદીપ. (૬) નયોપદેશ. અમૃત તરંગિણી ટીકા સહિત. (૭) નયરહસ્ય, (૮) ન્યાયાલોક. (૯) જૈન-તર્ક ભાષા. (૧૦) સ્યાદ્વાદ રહસ્ય, (૧૧) સિદ્ધાંત તર્ક પરિષ્કાર, (૧૨) ખાદ્યખંડન. (ખંડખાદ્યવીરસ્તુતિ)

(૧૩) અનેકાંત મત વ્યવસ્થા. (૧૪) માર્ગ પરિશુદ્ધિ.
 (૧૫) પાતંજલ યોગશાસ્ત્ર ચતુર્થ પાદવૃત્તિ. (૧૬) આત્મજ્ઞ્યાતિ. (૧૭) ઉપદેશ રહસ્ય વૃત્તિ. (૧૮) વૈરાગ્ય કલ્પલતા. (૧૯) જ્ઞાનખિંદુ. (૨૦) જ્ઞાનાર્ણવ. (૨૧) જ્ઞાનસાર. (૨૨) વિચાર ખિંદુ. (૨૩) દેવધર્મ પરીક્ષા. (૨૪) ગુરૂત્તરવર્ણિય સટીક. (૨૫) યતિલક્ષણ સમુચ્ચય. (૨૬) શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય. (૨૭) સમાચારી. (૨૮) ત્રિસૂત્ર્યાલોક વિધિ. (૨૯) કર્મપ્રકૃતિવૃત્તિ. (૩૦) સમાધિ શતક. (૩૧) સમતાશતક. (૩૨) દૃવ્યગુણ પર્યાયનો રાસ. (૩૩) શ્રીપાળનો રાસ. (પાછલો ભાગ) (૩૪) જંબુસ્વામીનો રાસ. (૩૫) યોગદષ્ટિ સંગ્રહ. (૩૬) વીરસ્તુતિ રૂપ હુંડીનું સ્તવન. (૩૭) મંદિર સ્વામીની વિનતિ રૂપ (૩૫૦) ગાથાનું સ્તવન. (૩૮) દશ મત ગલિત મહાવીર સ્તવન. (૩૯) પ્રતિક્રમણ ગર્ભ હેતુ. (૪૦) મંગળવાદ. (૪૧) દિક્ષપટ ચોરાશી બોલ. (૪૨) સમ્યક્ શાસ્ત્રવિચાર સારપત્ર. (૪૩) શઠ પ્રકરણ તત્ત્વાર્થનો બાળાવબોધ. અઢાર પાપસ્થાનકની સંગ્રાહ. અધ્યાત્મિક પદો વગેરે.

ઉપોદ્ધાત.

કોઈપણ પુસ્તકનું અધ્યયન કરતાં પહેલાં તેનો અનુ-
બંધ ચતુષ્ઠ ધ્યાનમાં રાખવાની ઘણી જરૂર છે. તેમ નહીં
કરવાથી અનેકવાર અસંતોષ ઉપજે છે. ગમે તે ભાષામાં
લખાયેલો ગ્રંથ હોય તે, તે ભાષાના જાણનારને સમજાવેજ
જોઈએ એવો નિયમ નથી. અક્ષરવાંચતાં આવડ્યાથી અર્થ
પણ સમજાતો હોત તો પછી શિક્ષણની કાંઈ જરૂર ર-
હેત નહીં. તેની અર્થ સમજતાં શીખવું એજ જરૂરનું છે.
અર્થ સમજવામાં જે કાચો હોય છે તે પોતાની ન્યૂનતાનો
દોષ લેખકને માથે ચડાવે છે. તેથી ગ્રંથનો વિષય શો છે ?
ગ્રંથ લખવાનું પ્રયોજન શું છે ? તેના અધિકારી કોણ છે ?
અને ગ્રંથના કર્તા કોણ છે ? આટલી વાત પહેલેથીજ જાણવી
જોઈએ “ ગુજરાતી લીપિથી લખાયેલો ગ્રંથ, અને તે પણ
સંસ્કૃતનું ભાષાન્તર, એટલે ગુજરાતી લખતાં વાંચતાં શી-
ખેલાં સર્વે એ સમજવો જોઈએ, ન સમજાયતો ભાષાન્તર-
કારનો દોષ, એવી કલ્પના ઘણાને આવે, પણ તે અજ્ઞાત
મૂલક છે ” “ ગ્રંથનો જે વિષય હોય તેને અનુ-
કૂલ શબ્દ અને વાક્યરચના તે ગ્રંથમાં આવવાંજ જોઈએ.
પ્રત્યેક વિષયની અમુક પરિભાષા હોય છે, તેને દૂર કરીને
સામાન્ય રીતે લખતાં અર્થ શિથિલ થઈ જાય છે એટલુંજ

નહીં પણ પરંપરાથી ચાલી આવતી વિચારશ્રેણિને સમજવાનું મુખ્ય સાધન વાચકના હાથમાંથી જતું રહે છે. ” આ જ્ઞાનસાર ગ્રંથના કર્તા ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી છે જેમને લગતી કેટલીએક હકીકત અગાઉ આપવામાં આવી છે. આમાં મોક્ષની નીસરણીરૂપ જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા ખત્રીશ વિષયોનો સમાવેશ કર્યો છે. અને અધ્યાત્મિક રીતે પ્રત્યેક વિષય ઉપર આઠ આઠ શ્લોકો લખ્યા છે; જેથી આ ગ્રંથ અષ્ટકલ્પના નામથી પણ ઓળખાય છે. આમાં વર્ણવેલા વિષયો ઘણાજ ઉપયોગી છે, અને તે વિષયોનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં બહુ સુંદર રીતે કર્યું છે. ખરેખર જ્ઞાનનો સાર-તત્ત્વ-આ ગ્રંથમાં સમાવ્યો છે. તત્ત્વના ગવેષી, શુદ્ધ માર્ગ અંગીકાર કરનાર, અને પરંપરાએ મોક્ષ જેનું લક્ષ્ય છે એવા આ ગ્રંથના અધિકારી છે. અધિકારીનું સ્વરૂપ જાણી, પરભાવથી વિમુખ થઈ સ્વધર્મમાં સુદૃઢ થાય એ આ ગ્રંથનું પ્રયોજન છે.

. સિદ્ધપુર નગરને વિષે દિવાળી મહોત્સવમાં આ ગ્રંથ ઉપાધ્યાયજીએ સંપૂર્ણ કર્યો. પરંતુ કઈ સાલમાં રચ્યો તે નક્કી થઈ શક્યું નથી. તોપણ સંવત ૧૭૩૮ અગાઉ લખ્યો એવું અનુમાન થઈ શકે છે. કેમકે શ્રી વિનયવિજયજી મહાશય રચિત શ્રીપાલનો રાસ જે કે પૂર્ણ કર્યા પહેલાં તેમનો સ્વર્ગવાસ થયો તે રાસ યશોવિજયજી મહાશયે સંવત ૧૭૩૮ માં પૂર્ણ કર્યો. તે ગ્રંથમાં “ સર્વસમૃદ્ધિ અષ્ટક ”

નું નામ દૃષ્ટિગોચર થાય છે * તત્ત્વઅહણુ કરવામાં તે-
મની કેવી માધ્યસ્થવૃત્તિ હતી તે સોળમું અષ્ટક વાંચવા-
થી માલમ પડશે. અંથના અંતમાં લખે છે કે “ નિર્દોષ
અને વસ્તુ ધર્મમાં વિરોધ રહિત જ્ઞાનસાર જેણે પ્રાપ્ત કર્યો
છે અને પૌદ્ગલિક ભોગતૃષ્ણાનો જેને અભાવ થયો છે એવા
મહાત્માનો આ જન્મને વિષેજ મોક્ષ છે. ”

આ અંથ ઉપર અંથકર્તાએ પોતેજ ભાષાર્થ લખ્યો છે. અને
ત્યારપછી સંવત ૧૭૯૬ માં દેવચંદ્રજી મહારાજે આ અંથ ઉપર
સંસ્કૃત ટીકા લખી છે. ત્યારપછી મહા મુનીરાજ શ્રીમદ્ વ-
દ્વિચંદ્રજી મહારાજના મુખ્ય શિષ્ય પંચાસજી શ્રીમદ્ ગંભી-
રવિજયજીએ આ અંથ ઉપર વિવરણ કર્યું છે. આ અંથનું ભાષા-
ન્તર મેં વિવરણને આધારેજ કર્યું છે. કેમકે મને ભાષાર્થની પ્રત
અને દેવચંદ્રજીની ટીકા ભાષાન્તર પુરું થતાં સુધીમાં મળી
શકી નહીં. જે વિવરણ ઉપરથી આ ભાષાન્તર તૈયાર કરવામાં
આવ્યું તે ઘણીજ સારી રીતે લખવામાં આવ્યું છે. ટીકા-
કાર જૈનદર્શનનું સ્વરૂપ સારી રીતે સમજે છે અને આગ-
મોકત તત્ત્વનું સૂક્ષ્મ રીતે તેમણે અધ્યયન કર્યું છે એવું આ
ટીકા વાંચતાં સહજ અનુમાન થાય છે. આ ટીકા ઉપરાંત શ્રી
વિનયવિજયજી મહારાજ વિરચિત નયકર્ણિકા નામના અંથ ઉ-

* અષ્ટક સંકલ સમૃદ્ધિની શિદ્ધિ ઘટમાંહે દાખીરે. ખંડ ૪ થો. દાખ
ખારમી. ગાથા ૧૨ મી. મુક્તિવિજયજીકૃત ટખાવાળી પ્રત.

પર તેમણે સંસ્કૃત ટીકા સંવત ૧૯૪૧ માં લખી છે. ત્યાર પછી સંવત ૧૯૫૨ ના આસો શુદ્ધ બીજને દિવસે યશોવિજયજીકૃત અધ્યાત્મસાર નામના ગ્રંથ ઉપર સાત હજાર શ્લોક પ્રમાણ ટીકા રચી છે. આ ગ્રંથનું વિવરણ ગતવર્ષમાં સંપૂર્ણ કર્યું છે. ભાષા સરલ છે અને શબ્દરચના ઘણીજ સુંદર છે. સંસ્કૃત જાણનારને એ ટીકા વાંચવાથી ઘણાજ લાભ થશે. તેઓ સાહેબ દીધાંયુ થાઓ અને પૂર્વાચાર્ય રચિત ગ્રંથો ઉપર આવી આવી અનેક ટીકા લખો એવી પરમેશ્વર પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

આ ગ્રંથ શાંત રીતે મનન કરવાનો છે. નવલકથાની જેમ ઉતાવળે વાંચવાથી ખિલકુલ લાભ થવા સંભવ નથી, ધીમે ધીમે વાંચી સમજવાનો પ્રયાસ કરવાથી ઘણા લાભ થશે અને વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાશે. આ ગ્રંથ એકદમ ન સમજી શકે તેને માટે આ ગ્રંથનો ટુંક સાર આપ્યો છે. આ ગ્રંથ પોતેજ સારરૂપ છે તેથી તેનો સાર લખવો અનુચિત છે. છતાં પૂર્વોક્ત કારણથી લખ્યો છે તે નીચે પ્રમાણે—

ગ્રંથના આરંભમાં મંગલાચરણ કરવું જોઈએ. તે પ્રમાણે આ ગ્રંથમાં મંગળાચરણ કરેલું નથી; કારણકે આ ગ્રંથ પોતેજ મંગળરૂપ છે તેપણ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવારૂપ ભાવ મંગળ પહેલા અષ્ટકના પહેલા શ્લોકમાં બતાવે છે. પૂર્ણતા એટલે શું (પૂર્ણતાષ્ટક. ૧.) તે પહેલા અષ્ટકનો વિષય છે. જ્ઞાન, દર્શન વગેરે આત્માની જે લક્ષ્મી

છે તેથી જે સુખ ઉપજે છે તે સુખમય થવું, આત્માના સ્વરૂપમાં રમણ કરવું તેનુંજ નામ પૂર્ણતા કહેવાય. પ્રત્યેક જીવ પોતાના ગુણરાશિથી યુક્ત છે, માટે સજ્જન પુરૂષે જ્ઞાતિ, કુળ, તપ, લાભ, બુદ્ધિ વગેરેનો મદ તણ આત્મીય લક્ષ્મીની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ. ૧. ધનધાન્યાદિ પરવસ્તુથી પૂર્ણપણું માનવું એ ખોટું છે, પરંતુ નિજ સ્વભાવની પૂર્ણતા તેજ ખરી પૂર્ણતા છે. ૨. જ્ઞાતિથી માનેલી પૂર્ણતા વાસ્તવિક નથી. કેમકે પૌદ્ગલિક વસ્તુથી થયેલી પૂર્ણતા આ ભવ તેમજ પરભવમાં દુઃખ આપે છે. ૩. જ્યાં સુધી પૂર્ણાનંદપણું પ્રાપ્ત થયું નથી ત્યાંસુધી રંકપણું જતુંજ નથી. જે મહાપુરૂષની જ્ઞાનદષ્ટિ હમેશાં જાગ્રત છે તેને તૃપ્તિ રહેતી નથી. ૪. બાહ્યવસ્તુનો ત્યાગ કરવો તેનું નામજ પૂર્ણતા છે. ૫. કેમકે આત્માનો આનંદ એવો છે કે પરવસ્તુથી પૂર્ણ કરીએ તો અપૂર્ણ થઈ જાય છે અને પરવસ્તુથી અપૂર્ણ હોયતોજ પૂર્ણ થાય છે. ૬. પૂર્વોક્ત આત્માના સુખમાં જે પૂર્ણ છે તેને કોઈપણ પ્રકારની ન્યૂનતા નથી. ૭. તે પૂર્ણતાનો અવસર ક્યારે આવશે ? અર્ધ પુદ્ગલપરવર્તન માત્ર સંસાર જ્યારે રહેશે ત્યારે પૂર્ણિમાના ચંદ્રની જેમ પૂર્ણાનંદરૂપી ચંદ્ર પ્રકાશમાન થશે. ૮.

(મગ્નતાદિકમ્. ૨.) સ્વપરનો વિવેક કરી આત્મશુભમાં નિમગ્ન થયા વિના પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થતી નથી તેથી જીન અ-

પ્રક્રમાં મમતાનું સ્વરૂપ બતાવે છે. ઇન્દ્રિયોને ઉપયોગ પૂર્વક જે નિયમમાં રાખે છે અને જ્ઞાનની નિશ્ચલતા ધારણ કરે છે જ્ઞાનમાં લય થઈ જાય છે તે મગ્ન કહેવાય છે. ૧. જ્ઞાન સમુદ્રમાં આત્માના અનુભવમાં જે ઉપયોગવંત છે તેને પરવસ્તુમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે જોર જેવી લાગે છે. ૨. જગત્ના તત્ત્વને જે જાણે છે અને આત્મજ્ઞાનમાં જે મગ્ન છે, તેવો પુરૂષ, પરભાવનો પોતે કર્તા નથી માત્ર સાક્ષી-રૂપ જ્ઞાતા છે એમ સમજે છે. ૩. આત્મસ્વરૂપમાં મગ્ન થયેલાને ઝાળખવાનું લક્ષણ બતાવે છે કે તેવા પુરૂષોને પૌદ્ગલિક કથા નિરસ લાગે છે. તેમજ ઇચ્છા રહિત હોવાથી અર્થ અને કામ તે પુરૂષને અસર કરી શકતા નથી. ૪. મગ્ન પુરૂષની પ્રશસ્તિ (તેજો) લેશ્યા વૃદ્ધિ પામે છે. ૫. જ્ઞાન મગ્ન થયેલાના સુખનું વર્ણન કોણ કરી શકે ? ૬. કેમકે શુદ્ધ જ્ઞાનનું ણિંદુ માત્ર પણ શમતાનું પોષણ કરે છે તો પછી તે જ્ઞાનમાં મગ્ન થયેલાના સુખનું શું કહેવું ? ૭. જેની દૃષ્ટિ કૃપાથી ભરેલી છે અને જેની વાણી અમૃતમય છે એવા, અને જ્ઞાન, ધ્યાનમાં મગ્ન પુરૂષને નમસ્કાર છે. ૮.

(સ્થિરતાપ્રક. ૩.) આ જીવ અનાદિ કાલથી અશુદ્ધતામાં મગ્ન થયેલ છે અરે તેથી સ્વરૂપના સુખની પ્રાપ્તિ થઈ નથી. ઇન્દ્રિયસુખની ઇચ્છાથી અંતઃક્રમ મનવાળો છે. તે

અચલતા તથા સ્થિરતા પ્રાપ્ત કર્યાવિના આત્મસ્વરૂપમાં મ-
 ગ્નતા પ્રાપ્ત થતી નથી માટે હવે સ્થિરતાનું સ્વરૂપ બતા-
 વે છે. આત્માને પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ ધર્મ અને મોક્ષ છે.
 તે વસ્તુ વગિતાદિ પરવસ્તુમાંથી મળી શકે તેમ નથી માટે
 પરવસ્તુમાંથી તે પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરી કલેશનો અ-
 નુભવ કરવો તે નિર્વર્થક છે. માટે અચલતા તથા સ્થિ-
 રતામાં સ્થિર થવું એજ કર્તવ્ય છે. ૧. દોલથી જ્ઞાનનો
 નાશ થાય છે માટે તેનો ત્યાગ કરવો એજ શ્રેય છે, અ-
 સ્થિર ચિત્તે કરેલી મોક્ષ આપનારી ક્રિયા પણ નિષ્ફલ
 થાય છે. ૨. જ્યાં સુધી મન સ્થિર થયું નથી ત્યાં સુધી
 ઉત્પન્ન થયેલા વિવિધ વિકારની રક્ષા કરવી તે કલ્યાણ-
 કારી નથી. ૩. અસ્થિરતા નિર્મૂળ થઈ નથી ત્યાંસુધી ક્રિ-
 યાના ફળની પ્રાપ્તિ નથી. ૪. મન, વચન, અને કાયાએ
 કરીને જેની સ્થિરતા અંગાંગિત થઈ છે એવા યોગીને અ-
 રણ્ય તેમજ શહેર સરખું છે. ૫. જેણે સ્થિરતા પ્રાપ્ત
 કરી છે તેને સંકલ્પ વિકલ્પ થતા નથી. ૬. મન અસ્થિર
 હોય ત્યાં સુધી સમાધિમાં અડચણ થવાનીજ. ૭. માટે
 બીજી વસ્તુનો પરિહાર કરીને સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા ઉદ્યમ
 કરવો જોઈએ. ૮.

(મોહાષ્ટક. ૪.) પૂર્વોક્ત સ્થિરતા મોહના ત્યાગથી
 સુલભ છે તેથી હવે મોહત્યાગ વર્ણવે છે. મોહ એટલે

મોહનીયકર્મ. આત્માથી અન્ય પદાર્થમાં મારાપણાની બુદ્ધિ, હું અને મારું, આથી સર્વ જગત અંધ થયેલું છે. પરંતુ પરવસ્તુનો હું સ્વામી, સંબંધી નથી એવી સમજણ મોહને જીતનારી છે. ૧. હું શુદ્ધ આત્મા છું, શુદ્ધ જ્ઞાન મારો ગુણ છે, હું અન્ય નથી, અને બીજું કંઈ મારું નથી, આખું જ્ઞાન મોહને કાપી નાંખે છે. ૨. રાગાદિ પરિણામ ઉત્પન્ન કરનાર કર્મ જ્યારે ઉદયમાં આવે ત્યારે પોતાના ઉપયોગથી જે ખસતો નથી તે પાપકર્મથી બંધાતો નથી. કેમકે રાગ અને દ્વેષ જે બંધનના હેતુ છે તેથી તે રહિત છે. ૩. મોહનો જેને અભાવ થયો છે અને જે તત્ત્વ સમજ્યો છે એવો યોગી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો ખેદ પામતો નથી. ૪. મોહવશ થયેલો જીવ જન્મ, જરા, મરણાદિ દુઃખ પામે છે, માટે મોહ તજી દેવો જોઈએ. ૫. આત્માનું નિઃસ્વરૂપ નિર્મળ છે તે સ્વરૂપને ઉપાધિશ્રસ્ત જોઈ શકતો નથી અને તેથી હર્ષ શોકાદિથી આકુલવ્યાકુલ થાય છે. ૬. મોહશ્રસ્ત જીવની આગળ મોહ-ત્યાગીના સુખનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. મોહત્યાગી આત્મા. ૭. પરવસ્તુને વિષે કદી મોહ પામતો નથી. ૮.

(જ્ઞાનાષ્ટક. ૫.) ચોથા અષ્ટકમાં ઉપદેશ કરેલો મોહ-ત્યાગ જ્ઞાનીઓ કરી શકે છે માટે હવે જ્ઞાનાષ્ટક કહે છે. જ્ઞાની એટલે હેય અને ઉપાદેયે કરીને સમ્યગ્ વસ્તુના જાણનાર.

૧. તેજ્ઞ જ્ઞાન છે કે જેથી આત્મા વારંવાર મોક્ષપદમાં તન્મય થાય છે. ૨. નિજભાવના લાભનું જે કારણ છે તેજ્ઞ જ્ઞાન કહેવાય. તેથી અન્ય બુદ્ધિને અંધ કરનારું છે. ૩. વાદપ્રતિવાદ કરનાર, ધાંચીના બળદની જેમ તત્ત્વનો પાર પામતો નથી. ૪. તેથી વાદ બુદ્ધિમાં પાંડિત્ય તજીને પરમાર્થગ્રાહી જ્ઞાનમાં ઉદય કરવો યોગ્ય છે. ૫. રાગદ્વેષની ગાંઠ કાપી નાંખે એવું જ્ઞાન જેને થયું છે તેને શાસ્ત્રબંધનની જરૂર નથી. કેમકે જેની દૃષ્ટિ અંધકારનો નાશ કરનારી છે તેને દીવાની જરૂર નથી. ૬. મિથ્યાત્વનો જેણે નાશ કરી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે એવો યોગી આનંદવનમાં નિર્ભયપણે વિલાસ કરે છે. ૭. કેમકે જ્ઞાન છે તે અમૃત છે, રસાયણ છે, અને ધનાદિની અપેક્ષા રહિત છે. ૮.

(શમાપ્તક. ૬.) પૂર્વોક્ત જ્ઞાન શાંત સ્વભાવવાળાનું હોય છે માટે હવે શમાપ્તક કહે છે. અજ્ઞાનથી થતા વિકલ્પરહિત અને નિજભાવનું જેમાં સદા આલંબન છે એવી જ્ઞાનની નિપુણતાને શમ કહ્યું છે. ૧. સત્તામાં સર્વ જીવ સરખા છે. તેથી સર્વ જગતને સમ ગણનારો યોગી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. યોગારૂઢ થવાની ઇચ્છાવાળા બાહ્યક્રિયાને સેવે છે, પરંતુ જેણે સમતા પ્રાપ્ત કરી છે તે શાંત સ્વભાવથીજ કર્મરહિત થાય છે. ધ્યાનરૂપી વરસાદથી દયારૂપી નદીનું સમતારૂપી પૂર પ્રસરે છે ત્યારે વિકારરૂપી વૃક્ષનું ઉન્મૂલન થાય છે,

વિકાર માત્રનો અભાવ થાયછે. ૪. જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, શીલ અને સમ્યક્ત્વવાન સાધુ જે ગુણ પ્રાપ્ત કરતો નથી તે ગુણ સમતાવાળા સાધુ પ્રાપ્ત કરેછે. ૫. સમતાવંતની સરખામણી કરવી એ અસંભવિત છે. ૬. કેમકે મન હ્રિ-શાં સમતાવાળું છે તેને રાગનો અભાવ થઈ જાય છે. ૭. જ્ઞાન અને ધ્યાન કરાને મુનિરાજની સમતા વિજયવંતછે. ૮.

(ઇન્દ્રિયજ્યાદક. ૭.) ઇન્દ્રિયોનો જય કરવાથી સમતા સુલભ છે માટે ઇન્દ્રિયોપર જય મેળવવાનો ઉપદેશ કરેછે. સંસારની જેને ખીકછે, અને મોક્ષની ઇચ્છા છે તેણે ઇન્દ્રિયોપર જય મેળવવો જોઈએ. ૧. જેમ જેમ વિષયો ભોગવાય છે તેમ તેમ તે ભોગ ભોગવવાની ઇચ્છા વધતી જાય છે. ભોગવણથી ઇન્દ્રિયો પ્રબલ થાયછે અને વિકાર ઉત્પન્ન કરેછે. તે વિકારોથી આત્મા મૂર્ચ્છિત થાય છે. ૨. હજારો નદીઓથી સમુદ્ર જેમ પૂરાતો નથી તેમ વિષયભોગથી ઇન્દ્રિયો તૃપ્ત થતી નથી. ૩. અને મોહનીય કર્મની દાસી-રૂપ ઇન્દ્રિયો આત્માને ચાર ગતિમાં રખડાવે છે. ૪. ઇન્દ્રિયોથી મોહિત થયેલો જ્ઞાનરૂપી અક્ષય ખજાનો જોઈ શકતો નથી. ૫. તેથી તે જ્ઞાનામૃતનો ત્યાગ કરી મૂઢમતિ ઇન્દ્રિય અર્થમાં રંગાતુર થાય છે. ૬. એકજ ઇન્દ્રિયને આસકત થયેલાના છવનું જોખમ થાય છે તો પાંચે ઇન્દ્રિયોને વશ થયેલાના ફુગનું શું કહેવું ? ૭. વિવેકનો નાશ કરનાર

અને સમાધિનું હરણ કરનાર એવી ઇંદ્રિયોથી જે છતાં-
એલો નથી તેજ ધીર પુરૂષમાં અત્રેસર છે. ૮.

(ત્યાગાષ્ટક. ૮.) ઇંદ્રિયો ઉપર જય મેળવવો તે ત્યા-
ગથીજ થાયછે માટે હવે ત્યાગાષ્ટક વર્ણવેછે. ૧. જેના આ-
ત્માની પરિણતિ નિજભાવને અભિમુખ છે એવો આત્મા
ઉપયોગ અને ધૈર્યતાનો આશ્રય લેછે. ૨. અને લૌકિક માતા-
પિતાનો ત્યાગ કરેછે. ૩. એવા ત્યાગીના પ્રહ્લચર્યાદિ જાંધુઓ
છે, સમતા સ્ત્રી છે, અને સમક્રિયાવાળા તેની જ્ઞાતિ છે.
ક્ષાયિક ભાવ જેણે પ્રાપ્ત કર્યો છે તેને ક્ષયોપશમાદિભાવ
તજવા યોગ્ય છે, કેમકે તે પણ કિંચિત્ અશુદ્ધ છે—અ-
નાદિ નથી અને અનંત પણ નથી. ૪. આત્મતત્ત્વનો જ્યાં-
સુધી પ્રકાશ થતો નથી ત્યાંસુધી ઉત્તમ ગુરૂની સેવા ક-
રવી અવશ્ય છે. ત્યારપછી પોતેજ ગુરૂપણું પ્રાપ્ત કરે છે
અને અન્ય ગુરૂની અપેક્ષા રહેતી નથી. ૫. વિનય, ખડુ
માન આદિ જ્ઞાનાચાર કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સુધી સેવ્ય છે.
તેવી રીતે દર્શનાચારાદિની સીમા સમજવી. પરંતુ નિર્વિ-
કરૂપ ત્યાગને વિષે આવશ્યકાદિ ક્રિયાનું પ્રયોજન નથી.
૬. મન, વચન અને કાયાના વ્યાપારનો ત્યાગ કરવાથી
યે પ્રસાંન્યાસ થાય અને તે અવસ્થા પ્રાપ્ત કર્યાર્થી છદ્મસ્થ
અવસ્થાનો ત્યાગ કરી પરબ્રહ્મ થાયછે. ૭. સકલ વિભાવ
જેણે તજ્યો છે એવાં આત્માનું સ્વરૂપ અનંત શુદ્ધોથી

પૂર્ણ હોઇને અબ્રરહિત ચંદ્રની જેમ પ્રકાશે છે. ૮.

(ક્રિયાષ્ટક. ૬.) પરભાવનો ત્યાગ કરવારૂપ ક્રિયાપણુ કયા વિના થતી નથી. માટે હવે ક્રિયાષ્ટક કહે છે. સર્વજ્ઞે કહેલું શાસ્ત્ર ગુરુમુખથી જે ગ્રહણ કરે તેને જ્ઞાની કહીએ. એવા જ્ઞાની અને વળી આત્મગુણને અનુસરતી ક્રિયા કરનાર પોતે આ ભવ તરી બંધ છે, અને બીજાને પણ તારવાને સમર્થ થાયછે. ૧. ગતિ નહીં કરનાર માર્ગના બળુનારની જેમ ક્રિયારહિત જ્ઞાન કાંઈ કામનું નથી. ૨. જ્ઞાને કરીને જે પૂર્ણ છે તેને પણ પાતાને ઉચિત ક્રિયા કરવી જોઈએ. ૩. માત્ર જ્ઞાનથીજ મોક્ષની અભિલાષા રાખી ક્રિયાને વિષે જે ઉદ્યમવંત નથી તે, મુખમાં કોળીએ મુકયા સિવાય તૃપ્તિને ઇચ્છનાર છે. ૪. ગુણવાનના બહુમાનની અને વ્રતનિયમના સ્મરણની હેતુભૂત સત્ક્રિયા, ઉપજેલા ભાવથી પાડતી નથી અને નવીન ભાવ ઉપજાવે છે. ૫. અને પતિતનો પણ ઉદ્ધાર કરે છે. ૬. તે કારણથી ગુણની વૃદ્ધિને માટે અથવા સ્ખલના ન થાય તે માટે ક્રિયા કરવી જોઈએ. ૭. જે જે ક્રિયા હોષવાળી છે તેનો ત્યાગ કરી મોક્ષ સાધવામાં હેતુભૂત આત્મગુણના સાધનરૂપ ક્રિયા અવશ્ય કરવી જોઈએ. ૮.

(તૃત્યાષ્ટક. ૧૦.) ક્રિયા કરનાર કોઈ વખતે મદ અને લોભથી સારી ક્રિયા નિષ્ફળ કરે છે માટે કષાયનો

ત્યાગપૂર્વક ક્રિયા કરવી જોઈએ. કપાયનો ત્યાગ પણ સ્વ-
રૂપભોગની તૃપ્તિથીજ થાય છે માટે હવે તૃપ્તિઅષ્ટક કહે
છે. આત્મસ્વરૂપનું મનન કરે તેને મુનિ કહીએ. તેં મુનિ
જ્ઞાનરૂપી અમૃતનું પાન કરે છે, ક્રિયારૂપી ફલાહાર કરે
છે અને સર્વત્ર તુલ્યદષ્ટિ રૂપ મુખવાસ લઈ તૃપ્ત થાય છે.
૧. આ તૃપ્તિનું સ્વરૂપ એવું છે કે તે થયા પછી કોઈ વ-
ખતે નાશ પામતી નથી. કોઈ વખત નાશ ન થાય એવી
ધરણીની નિષ્કૃત્તિનું નામ તૃપ્તિ છે. ૨. આત્મસ્વરૂપના અ-
નુભવરસથી જે તૃપ્તિ થાય છે તે મન અને વાણિયી અ-
ભાવર છે. ૩. પરંતુ અભિમાનથી થયેલી સાંસારિક તૃપ્તિ
મિથ્યા છે. આત્માનો અનુભવ કરવો તેજ ખરી તૃપ્તિ છે.
કેમકે પુદ્ગલથી પુદ્ગલજ તૃપ્ત થાય છે, ૪, માટે પુદ્ગલથી
આત્માની તૃપ્તિ માનવી એ અયુક્ત છે. ૫. પુદ્ગલાનંદીને આ-
ત્માના આનંદનો અનુભવ થતો નથી. ૬. એવાને લવાલિ-
નંદી જાણવા. માત્ર આત્મજ્ઞાનમાં મગ્ન થયેલાજ મોક્ષ-
ગામી જાણવા. ૭. વિષયના ભોગમાં લુપ્ત થયેલા જીવ
કોઈ કાળે તૃપ્ત થતાજ નથી. માટે આત્મજ્ઞાનીજ ખરે-
ખરા મુખી છે. ૮.

(નિર્લેપાષ્ટક. ૧૧.) પૂર્ણાનંદની તૃપ્તિ અભિમતેજ થાય
છે માટે હવે નિર્લેપાષ્ટક કહે છે. પાપ કર્મથી જેનો આ-
ત્મા લેપાતો નથી તેજ ખરો મુનિ છે. ૧. આત્માને વિષે

આત્મપ્રાપ્તિનો નિશ્ચય કરી સર્વ પરવસ્તુ પરરૂપે જાણે છે, જ્ઞાને કરીને ઉપયોગવંત છે, અને સમજે છે કે પુદ્ગલનો પોતે કંઈ નથી, કરાવનાર નથી, તેમજ તેના ગુણનો અનુયાયી નથી, આવો આત્મા લેપાતો નથી. ૨. અંજનથી આમથ જેમ લેપાતું નથી તેવીજ રીતે પુદ્ગલથી આત્મા લેપાતો નથી. ૩. આત્માની શક્તિ પરભાવથી ખેંચીને નિજભાવમાં પ્રવર્તાવે તેટલીજ બંધનરહિત છે, પણ પરભાવમાં પ્રવર્તાવવાથી બંધનરૂપ થાય છે, એમ સમજનારને સર્વ ક્રિયા ઉપકારી થાય છે. ૪. જિનકલ્પીના જેવી ક્રિયાનો અભ્યાસી, જો ગર્વ કરે તો ઉલટાં નવાં કર્મ બાંધે છે. પરંતુ આત્મજ્ઞાનના અનુભવમાં મગ્ન, અને ભાવનાએ કરીને મુક્ત, એવો ક્રિયારહિત હોય તોપણ લેપાતો નથી. ૫. નિશ્ચયનમથી જોતાં આત્મા અલિપ્ત છે. શુદ્ધ છે. અને શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરતો આત્મા મોક્ષગામી થાય છે. વ્યવહારનયથી જોતાં આત્મા લિપ્ત છે. અનાદિકાળના પાપરૂપી મેલથી હું લેપાયેલો છું માટે શુદ્ધ થાજીં એમ વિચારી મોહનો નાશ કરવાથી મોક્ષસ્થ થાય છે. ૬. કોઈ વખતે જ્ઞાનની મુખ્યતાની સાથે ક્રિયાનું ગૌણપણું છે અને બીજી વખતે ક્રિયાની મુખ્યતાની સાથે જ્ઞાનની ગૌણતા છે. પરંતુ જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સમાવેશ મોક્ષનું સાધન છે. ૭. માટે જ્ઞાનપૂર્વક જેનું અનુભવ દોષરહિત છે તેવા

મહાત્માને નમસ્કાર છે. ૮.

(નિઃસ્પૃહાપ્રક. ૧૨.) પોતાના સહજ સ્વભાવ સિવાય આત્માને બીજું કંઈ મેળવવાનું નથી. એવું સમજીને મુનિ પરવસ્તુને વિષે ઇચ્છાનો ત્યાગ કરે છે. કેમકે જ્ઞાનદર્શનાદિ જે આત્માના નિજ ગુણ છે તે સિવાય બીજી વસ્તુની સ્પૃહાવાળાની વિડંબના થતી જોવામાં આવે છે. ૧. આત્માર્થીને આ આણું જગત્ તૃણવત્ છે. ૨. અને તેથી ધર્મજીવનનો નાશ કરનારી સ્પૃહારૂપી વિષવેલડીને જ્ઞાનરૂપી દાતરડાંથી પાંડિતો કાપી નાંખે છે. ૩. સ્પૃહાવાળા પુર્જીલાનંદી હોય છે એમ સમજીને સ્પૃહાને હૃદયમાં જરાપણ અવકાશ આપવો નહીં. ૪. ભારે વસ્તુ જલમાં ઘુડી જાય તે તો સ્વતઃ સિદ્ધ છે પરંતુ સ્પૃહાવંત હલકા છતાં સંસારમાં ડુબે છે. ૫. જે મુનિ ઇચ્છારહિત છે તેને લોક વંદના કરે અને ગાંભીર્યાદિ ગુણે કરીને સહિત હોય તો પણ પોતાના ગુણે ને પ્રગટ કરતા નથી. ૬. ભૂમિ ઉપર શયન કરનાર, ભિક્ષાભોજન જમનાર, અને વનમાં રહેનાર ઇચ્છારહિતને ચક્રવર્તી કરતાં અધિક મુખ છે. કેમકે તે નિરાકુલ આનંદમય છે. ૭. બીજાની ઇચ્છા કરવી એજ મોટું દુઃખ છે, અને ઇચ્છારહિત થવું એજ ખરેખરું મુખ છે એમ સંક્ષેપમાં સમજવું. ૮.

(મૌનાપ્રક. ૧૩.) જગત્ના તત્ત્વને જે માને છે, શ્રદ્ધા-

પ્રીક જાણે છે તે મુનિ કહેવાય. આવું જે મુનિત્વ-મૌન-મુનિનો ભાવ-તેનું નામજ સમ્યક્ત્વ છે, અને સમક્રિત દર્શને કરીને હેયોપાદેયતાના વિભાગ કરી ઉપાદેયને વિષે રમણ કરવું તેનું નામ મૌન છે. ૧. ચૈતન્ય પોતેજ વિષય છે અને સહવિષયમાં વિષયને જાણે છે. ૨. જ્ઞાનનયથી વિચારીએ તો આત્મઆવમાં રમણ કરવાથી, અને ક્રિયાનયથી વિચારીએ તો યથા પ્રવૃત્તિઆદિ કરણ વિશેષે કરીને, જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્ર સાધવાનાં છે. ૩. જેવીરીતે ખોટાં રત્નને ખડું માનવાથી જે જ્ઞાન થાય છે તે જ્ઞાન આયાં રત્નની પરીક્ષા કરવામાં નિરૂપયોગી છે. ૪. તેવી રીતે જે જ્ઞાનથી દોષની નિવૃત્તિ થતી નથી તે જ્ઞાન જ્ઞાન નથી પરંતુ અજ્ઞાનજ છે. ૫. આ સંસારના ઉન્માદને ધરાધર ઝોળાળીને મુનિ આત્માને વિષેજ તૃપ્ત થાય છે. ૬. કોઈને શંકા થાય કે બ્રહ્મા વિના ચુપ બેસી રહેવું તેનું નામ “ મૌન ” નહીં ? જવાબ એટલોજ કે ના. કેમકે ચુપ રહેવું તે તો એકેન્દ્રિયજીવને પણ સુલભ છે. પરંતુ મન, વચન, અને કાયાને, પુર્ણમાં જતાં અટકાવતાં તેનું નામજ મૌન છે. ૭. આત્માના ગુણમાં રમણ કરનાર જે પુરૂષની ક્રિયા જ્ઞાનમયી છે તેનું મૌન સર્વોત્તમ છે. ૮.

(વિદ્યાપ્રક. ૧૪.) યોગના આચાર્યો કહે છે કે આ મારો આત્મા શુદ્ધ છે, નિલ્ય છે, એમ જે જાણવું તેનું

નામજ વિદ્યા છે. આથી જે વિપરીત તે અવિદ્યા છે. ૧. આત્મા નિત્ય છે અને પરનો સંગ અનિત્ય છે એવું જે યથાર્થ જાણે છે તેને વિષે મોહ પ્રવેશ કરી શકતો નથી. ૨. જેની બુદ્ધિ પરિપક્વ છે તે સમજે છે કે અનેક પાપનું મૂળ લક્ષ્મી લાંબો વખત રહેતી નથી. જીવિત પવનની જેમ અસ્થિર છે. અને આ શરીર ક્ષણમાં નાશ થઈ જાય તેવું છે. ૩. શુકશોણિતથી જેની ઉત્પત્તિ થઈ એવું આ શરીર સ્નાનવિલેપનથી પવિત્ર થાય છે એ એક જામજ છે. ૪. ખરેખર પવિત્રતો તેજ કે જે સમતારૂપી જલમાં સ્નાન કરે છે, અને કર્મરૂપી મેલ દૂર ચરી ફરીથી પોતાના આત્માને મલિન કરતો નથી. ૫. પરવસ્તુને પોતાની માનવી એ એક પાશ છે; અને તે પાશથી આત્મા બદ્ધ થાય છે. ૬. માટે આત્માનેજ પોતાનો માનવો ૭. પરવસ્તુને પોતાની માનવારૂપ અંધકારનો જ્યારે નાશ થાય છે ત્યારે આત્મધર્મને વિષે મારાપણાની બુદ્ધિ થાય છે. અને તેવી જ્ઞાનદ્રષ્ટિએ કરીને પોતાને વિષેજ પરબ્રહ્મને જુએ છે. ૮.

(વિવેકાણક. ૧૫.) દુધ અને પાણીની જેમ અનાદિ કાળથી સંયુક્ત થયેલ જીવ અને કર્મને જે જૂદા કરે છે, જડની જડરૂપે અને ચેતનની ચેતનરૂપે જે વ્યવસ્થા કરે છે, તેનું નામ વિવેકી-સ્વપરનું વિવેચન કરનાર છે. ૧. આ

દેહ એજ આત્મા છે, આ દેહથી આત્મા જૂદો નથી, આવો અવિવેક હમેશાં સુલભ છે. પરંતુ દેહ અને આત્મા જૂદા છે એવી સમજણ કોઈ લવમાં પણ આવતી નથી. ૨. દેહથી આત્મા જૂદો છે એમ મરતી વખતે અ. નેકવાર જાણ્યા છતાં તે બન્ને એકજ છે એમ બુદ્ધિના વિ. પર્માસથી લાગે છે ૩. કર્મકૃતને આત્મકૃત માનવું એ અ. વિવેક છે. ૪. ધંતુરાનું પાન કરનારને પીળી વસ્તુઓ સુવર્ણ છે એવું જાન થાય છે, તેમજ અવિવેકીને દેહ એજ આત્મા છે, એવી ભ્રાંતિ થાય છે. ૫. જે પરમ જ્ઞાનના અંબેલી છે તે, સુર, નર, પશુપણું હું છું એમ માનતા નથી. પરંતુ તેથી ભિન્ન છું, એમ માને છે. ૬. આત્મા આત્માને આત્માએ કરીને આત્માને માટે, આત્માને વિષે જાણે છે. ૭. કર્મરૂપી શત્રુનું નિકંદન કરવાને મુનિની પાસે સંયમરૂપી શસ્ત્ર છે, તે શસ્ત્ર વિવેકરૂપી સરાણુ ઉપર ચ. ડાવેલું છે, અને સંતોષરૂપી ધારથી ઉત્કટ કરેલું છે આથી સર્વ કર્મશત્રુનો નાશ કરી શકે છે. ૮.

(માધ્યસ્થાણક. ૧૬.) શુદ્ધ અંતરંગે કરીને પક્ષપાતર. હિત શુદ્ધ આશયમાં સ્થિતિ કરો. ૧. અપક્ષપાતી મધ્ય. સ્થ પુરૂષોનું મન યથાર્થ સ્વરૂપ ગ્રહણ કરવામાં ઉદ્વેગવં. ત છે પરંતુ જે શુષ્કવાદી છે તે, સમાધાનસ્થાનથી પ્ર. વ્યુત થઈ વિવાદસ્થાનમાં વિહાર કરે છે. ૨. સાતે નવ

પોતા પોતાના પદ્મમાં અત્ય છે. અને પરપદ્મમાં નિષ્ફલ છે. કેમકે દરેક નય વસ્તુનો એક અંશ અહણ કરે છે, તેથી તે નયોમાં મધ્યસ્થ પુરૂષ તુલ્યદષ્ટિ રાખે છે. આમ છે માટે એકજ નયનું આલંબન કરનાર મધ્યસ્થ હોઈ શકે નહીં. ૩. સર્વ પ્રાણી પોતે કરેલાં કર્મોને આધીન હોઈ તેનાં ફળ ભોગવે છે. તેમની પ્રત્યે મધ્યસ્થ રાગ-દ્વેષ ધરતો નથી. ૪. બીજાના દોષ અહણ કરવાને મન જ્યારે તત્પર થાય તે પહેલાં આત્મભાવમાં મગ્ન થઈ જવું એ જ શ્રેય છે. ૫. મધ્યસ્થના માર્ગો જો કે જૂદા જૂદા છે તો-પણ સર્વ નદીઓ જેમ સમુદ્ર ને મળે છે તેમ તે સર્વ માર્ગો એક બ્રહ્મસ્વરૂપને પ્રાપ્તિ કરે છે. ૬. તત્ત્વની પરીક્ષા કરી તેનું અહણ કરે અને અતત્ત્વનો ત્યાગ કરે તેજ અપદ્મપા-તી સમજવો. ૭. માર્ગમાં મોક્ષ આરાધકપણું છે એમ અ-મે માનીએ છીએ અને રાગદ્વેષથી દૂર રહી જગતના ભા-વને શુદ્ધ રીતે જાણી કહ્યાણની આશા રાખીએ છીએ. ૮.

(નિભયાષ્ટક.૧૭.) આ જગતમાં ભયરહિત કોણ છે? આત્મા-થી ભિન્ન એવા દેહ, વિષયાદિથી સુખની ઈચ્છા જેને નથી તેજ રેખર નિર્ભય છે. ૧. આ સંસારનું સુખ, ભયરૂપી અગ્નિની ભસ્મ જેવું છે. માટે ખરા સુખનું શોષણ કરનાર ઇહલોક પરલોકાદિ ભયનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ૨. મુનિને કાંઈ સં-તાડવાનું નથી, આરોગ્ય નથી, હેય નથી, તેમજ દેય ન-

થી. જ્ઞેયને જ્ઞાનથી બાણે છે, માટે તે નિર્ભયજ છે. ૩. જ્ઞાનરૂપી શસ્ત્રથી મોહનીય કર્મનો નાશ કરે છે, અને કર્મ-સુદ્ધમાં જરા પણ ડરતા નથી. ૪. જ્ઞાનનો વિલાસ જેના ચિત્તમાં વ્યાપી રહ્યો છે તેના આનંદમાં કોઈ પણ ભય રહી શકતો નથી. ૫. કેમકે મોહના શસ્ત્રને જેણે વિક્ષણ કર્યું છે અને જ્ઞાનકવચ ધારણ કર્યું છે તેને કોનો ભય છે ? અને કોણ તેનો પરાજય કરી શકે ? ૬. જે ભયથી મૂઢ લોકો ત્રાસ પામે છે તે ભયથી જ્ઞાનીનું એક રોમ પણ કંપાયમાન થતું નથી. ૭. માટે જેના ચિત્તમાં નિર્ભય આશિર વ્યાપી રહ્યું છે એવા અખંડ જ્ઞાનરાજ્યવાળા સાધુને ક્યાંથી ભય હોય ? ૮

(અનાત્મશંસાષ્ટક. ૧૮.) જે ગુણની સંપૂર્ણતા નથી, તે આત્મપ્રશંસા કરવી એ વ્યર્થ છે, અને ગુણની સંપૂર્ણતા છે તો પછી પ્રશંસા કરવાથી કાંઈ લાભ નથી. ૧. તેથી પોતાના ગુણની પોતે પ્રશંસા કરે તેમાં જરા પણ લાભ નથી, ૨. પોતે પોતાના ગુણનું આલંબન કરે-સ્તુતિ કરે-તો સંસારનીજ વૃદ્ધિ થાય છે, પરંતુ જો તે ગુણનું બીજા અવલંબન કરેતો તેમને લાભનું કારણ છે. ૩. જ્ઞાનાદિગુણે કરીને હું મોટો છું એવો ગર્વ થાય ત્યારે પૂર્વ થઈ ગયેલા મહા પુરુષોને સંભારી તેમની આગળ હું કાંઈ ગણતરીમાં નથી એમ ચિંતવવાથી ગર્વનો નાશ થાય છે. ૪.

શરીર, ધનાદિ પરવસ્તુ આત્માને બિલકુલ લાલકારી નથી.
 ૫. જ્ઞાનદર્શનાદિ ગુણે કરીને, નિશ્ચયનયથી સર્વ આત્મા તુલ્ય
 છે. એમ સમજનારને પરપયાયથી કાંઈપણ ઉત્કર્ષ થતો નથી. ૬.
 પોતાના ગુણની પોતે પ્રશંસા કરવાથી તે ગુણોનો નાશ
 થાય છે. ૭. મહા અન્ને દીનતાથી જેના મનોરથનો નાશ થ-
 યો છે. એવા યોગી અખંડજ્ઞાન સ્વરૂપી થાય છે. ૮.

(તત્ત્વદષ્ટયટક. ૧૬.) ચર્મચક્ષુથી જોનાર આંખરૂપાદિ
 વિષે અજ્ઞાનથી આંતિ પામે છે, પરંતુ જેની તત્ત્વદષ્ટિ છે
 તે ચિદાનંદસ્વરૂપમાં મગ્ન થાય છે. ૧. શરીરાદિ પદાર્થો-
 ને પોતાના માનનાર મિથ્યા જ્ઞાનમાં ભટકે છે. પરંતુ
 જેની દષ્ટિ પરમાર્થને જોનાર છે તે, જ્ઞાનનો આશ્રય કરે
 નહીં. ૨. બાહ્યદષ્ટિથી જોતાં વાડી વગેરે મોઢા ઉત્પન્ન કરે
 છે, પરંતુ તત્ત્વદષ્ટિથી વિચારતાં વૈરાગ્ય ઉપજાવે છે. ૩.
 આ શરીર લાવણ્યથી પવિત્ર છે એમ ઉપરથી જોતાં ભા-
 સે છે. પરંતુ તત્ત્વથી જોતાં તે શરીર કીડાઓથી ભરેલું
 કાગડાકુતરાઓનું ભાવીભોજન છે એમ સિદ્ધ થાય છે. ૪.
 રાજમંદિરમાં રહેલ હાથીઘોડાથી તત્ત્વદષ્ટિ થંઈ વિસ્મય
 પામતો નથી. ૬. શરીર ઉપર ભસ્મ લગાવે, અથવા કેશનો
 લોચ કરે તથા મલિન વસ્ત્રો અથવા ગાત્રો રાખે તેવા પુરુ-
 શો ઉપરથી જોનારને મહાન્ લાગે છે; પરંતુ ખરી રીતે
 જોતાં જ્ઞાનરાજ્યથી જે ગરિષ્ઠ છે તેજ પુરુષોત્તમ છે. ૭.

જેની દૃષ્ટિમાંથી કંઈ પણ વર્ષી રહી છે એવા મહાંતો જગત ઉપર ઉપકાર કરવા સદ્જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવા માટે છે, પરંતુ જીભના સંતાપને માટે નથી. ૮.

(સર્વ સમૃદ્ધયષ્ટક. ૨૦.) પૂર્વોક્ત બ્રહ્મદૃષ્ટિનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે એવા મહાત્માને સર્વ સમૃદ્ધિઓ આત્મામાંજે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. જુઓ, મહેંદ્રને ભોગવવાલાયક સર્વ સમૃદ્ધિ મુનિને છે. ૧. કેમકે સમાધિરૂપી નંદનવન છે, ધીરજરૂપી શસ્ત્ર-વજ્ર-છે; સમતારૂપી ઇંદ્રાણી છે, અને જ્ઞાનરૂપી વિશાળ વિમાન છે. ૨. ક્રિયા અને જ્ઞાનરૂપી ચર્મર-રત્ન અને છત્રરત્ન હોવાથી મુનિ પણ ચક્રવર્તીજ છે. ૩. નવ પ્રકારના બ્રહ્મચર્યરૂપ અમૃતના કુંડમાં સ્થિત છે, અને અધિષ્ઠાયક હોઈને પૃથ્વીનું રક્ષણ કરે છે તેથી પાતાલલોકના સ્વામી અનંતનાગની જેમ શોભે છે. ૪. મુનિ અધ્યાત્મરૂપી કૈલાસ પર્વતમાં વિવેકરૂપી વૃષભ ઉપર બેસીને વિરતિરૂપી ગંગા અને શુદ્ધજ્ઞાનરૂપી ગૌરીથી આલંગિત છે તેથી શિવજ છે. ૫. જ્ઞાનદર્શનરૂપી ચંદ્રસૂર્ય નેત્રવાળા અને નરક ગતિને કાપી નાંખનાર તથા પરમાનંદરૂપી સાગરમાં મગ્ન એવા મુનિ ચંદ્રાર્ક નેત્રવાળા. નરકાસુરને હેંદનાર ક્ષીર-સાગરમાં મગ્ન એવા વિષ્ણુથી કોઈપણ પ્રકારે ઓછા નથી. ૬. બ્રહ્માની સૃષ્ટિ નાશવંત છે અને પરાધીન છે. પરંતુ મુનિની

સૃષ્ટિ સ્વાધીન છે અને અવિનાશી છે માટે બ્રહ્માની સૃષ્ટિ કરતાં અધિક છે. ૭. પૂર્વોક્ત સાધુને રત્નત્રયથી પવિત્ર એવી અર્હત પદવી પણ દ્વર નથી. ૮.

(કર્મ વિપાકાષ્ટક. ૨૧.) સર્વ જગત્ કર્મને વશ છે એમ જાણી મુનિ સુખથી હર્ષ પામતા નથી, તેમજ દુઃખથી ભય પામતા નથી. ૧. કેમકે જેના કોપ કરવાથી પર્વતતુલ્ય બળવાન પુરૂષો ચૂર્ણ થઈ જાય એવા રાજાને કર્મની વિષમતાથી લિશ્ઠા મળવી પણ દુર્લભ થઈ જાય છે. તો બીજાનું શું કહેવું ? ૨. શુભ કર્મનો ઉદય હોય ત્યારે નીચ જાતિમાં જન્મેલો અને ચાતુર્યરહિત હોય તોપણ ક્ષણવારમાં મોટો રાજા થાય છે. ૩. માટે કર્મની સૃષ્ટિ ઉત્તની પીઠની જેમ વિષમ છે એમ જાણી યોગીઓ તેમાં પ્રીતિવંત થતા નથી. ૪. પ્રશમશ્રેણિપર ચડેલા શ્રુતકેવળી પણ અશુભકર્મના ઉદયથી બહુલસંસારી થાય છે, તો બીજાનો તો શો આશરો ? ૫. સર્વે સામગ્રી પડી રહે છે, અને કર્મવિપાક કાર્યના અંતસુધી પહોંચે છે. ૬. આ કર્મ-વિપાક પ્રાણીઓના ધર્મનો નાશ કરે છે; અને પ્રમાદ વગેરે મુનિના છિદ્ર જોઈ તેમના ધર્મને મલિન કરે છે. ૭. ઉદયમાં આવેલાં સર્વે કર્મોં ક્ષય થવાના છે એમ સમજી જે તુલ્ય દષ્ટિ ધારણ કરે છે તેજ યોગી સહજાનંદરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. ૮.

(ભવોદ્દેગાષ્ટક. ૨૨.) આ સંસારસમુદ્ર તરી જવાને મુનિ સર્વ પ્રકારે ઇચ્છા કરે. તે સંસારનો મધ્યપ્રદેશ ઘણો ગંભીર છે, અજ્ઞાનનું ભૂતલ છે, દુઃખરૂપી પર્વત છે. ૧. કષાયરૂપી પાતાલકલશ વિષયસુખથી ભરેલા છે. ૨. કામદેવરૂપી વડવાનલ જ્વલવલ્યમાન છે, અને ભગંદર આદિ અનેક વ્યાધિથી ભરેલ છે. ૩. અને દુર્બુદ્ધિ, દ્રોહ અને મત્સરથી જે ભયંકર છે. ૪. આવા સમુદ્રનો પાર પામવા મુનિ ચારિત્રરૂપી હોડીનું શરણ લે છે. ૫. રાજના ભયથી તેલનું વાસણ ધારણ કરનાર રાધાવેધને વિષે જેમ ઉદ્ધમવંત થાય છે તેવી રીતે મુનિ ધર્મક્રિયાને વિષે એકાગ્ર હોય છે. ૬. જેમ ઝેરનું ઓસડ ઝેર છે તેમ ભયનું ઓસડ ભય છે. ઉપસર્ગાદિ ભય જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સંસારથી ખીતા તે ઉપસર્ગને સમ્યક્ પ્રકારે સહન કરે છે, અને નિર્ભયજ કહે છે. ૭. વ્યવહારમાં સ્થિત સાધુ આ સંસારની ભીતિ ધ્યાવે, પરંતુ નિજભાવમાં રમણ કરનારને છે ભવભયનો અવકાશ રહેતો નથી. ૮.

(લોક સંજ્ઞાત્યાગાષ્ટક. ૨૩.) પ્રમત્તસંયત નામનું છર્ડું ગુણસ્થા પ્રાપ્ત કરીને મુનિ લોકસંજ્ઞા-સાધારણ લોક પ્રવત્તિ-નો ત્યાગ કરે. ૧. જનરંજનને માટે સુકૃત આચારને તણ દે છે તે ખનેખર ખેદનીય છે. ૨. ઘણા માણસો લોકસંજ્ઞાને અનુસરનારા છે પણ તેની પ્રતિકૂળ જનાર

એક મુનિરાજજ છે. ૩. બહુ લોક કરે તે કરવું એવો નિ-
યમ હોય તો પછી મિથ્યા દૃષ્ટિનો ધર્મ કોઈકાળે તજવા
ચોગ્ય થશે નહીં. કેમકે મિથ્યાદૃષ્ટિ ઘણાજ છે. ૪. જેમ
રત્નના વ્યાપારી ઘણા થોડા છે તેમજ શુદ્ધ માર્ગને અ-
નુસરના બહુજ ઓછા છે. ૫. લોકસંજ્ઞાથી હજીયેલા આ-
લવ તેમજ પરલવમાં દુઃખ પામે છે. ૬. પ્રસન્નરાજર્ષી
અને ભરત મહારાજનાં દૃષ્ટાંતો ધ્યાનમાં લઈ, ધર્મકાર્યમાં

લોકયાત્રા નિર્ણયોગી છે એમ સમજવું. ૭. લોકસં-
જ્ઞાનો જે ત્યાગી છે, દ્રોહ, મમતા, મત્સર જેના નાશ
થઈ ગયા છે એવા પરબ્રહ્મ સમાધિવાળા સાધુ સુખમાં
રહે છે. ૮.

(શાસ્ત્રાટક. ૨૪.) સર્વ જીવ ચર્મચક્ષુવાળાં છે. અને
મુનિશાસ્ત્રચક્ષુવાળા છે. એટલે કે શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ કરીને સર્વ
સાધે છે. ૧. કેમકે જ્ઞાની પુરૂષ શાસ્ત્રરૂપી નેત્રથી સર્વ
ભાવને જુએ છે. ૨. દુર્ગતિમાં પડનારની પાપપ્રવૃત્તિનો
રોધ કરી ધર્મશિક્ષણ જે આપે છે તેવાં વચનો શાસ્ત્ર છે.
એમ પાંડિતો કહેછે, અને તે શાસ્ત્ર વીતરાગનાં વચનો
છે. ૩. જિનેશ્વરપ્રણિત સર્વ સાધન કરવાથી અશેષ સંપ-
ત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. ૪. અંધકારમાં રહેલાં પદાર્થોને શાસ્ત્રરૂ-
વાપી દીવા વિના શોધનારને પગલે પગલે સંતાપ થાય
છે. ૫. શાસ્ત્રની આજ્ઞામાં સ્વેચ્છાચારી છે તેની દોષરહિત.

એવી ક્રિયા પણ તેને હિતકારી નથી. ૬. અજ્ઞાનરૂપી સર્પ-
 ને વશ કરનાર સ્વછાચારીપણારૂપી તાવનો નાશકરનાર
 અને ધર્મરૂપી બગીચા પ્રત્યે અમૃતતુલ્ય શાસ્ત્ર છે એવું પં-
 ડિતો કથન કરે છે. ૭. શાસ્ત્રમાં કહેલા આચારને જે પા-
 લે છે, શાસ્ત્ર ભણીને તેનો ઉપદેશ કરે છે, અને શાસ્ત્ર
 એજ જેના અશુ છે એવા યોગી પરમપદને પામે છે. ૮.
 (પરિબ્રહ્મક. ૨૫.) પરિબ્રહ્મ એટલે પોતપણાએ બ્રહ્મ
 કરવાના ઇચ્છાતેરૂપી ત્રણ જગત્ની વિડંબના કરનાર બ્રહ્
 પોતાની વક્તા કદી છોટતો નથી. ૧. એ બ્રહ્મનું પ્રબલ એ-
 ટલું બધું કે તેને વશ થયેલા, મુનિવેશને ધારણકરનાર
 પણ અસંખ્ય પ્રલાપ કરે છે, તેના સંગથી મતિ નષ્ટ
 થાય છે. ૨. પરિબ્રહ્મનું આવું સ્વરૂપ જાણીને જે તેનો ત્યા-
 ગ કરે છે તે મુનના ચરણકમલની ત્રણ જગતના લોકો
 પૂજા કરે છે. ૩. જે મન શુદ્ધ થયું નથી, અંદરથી મમ-
 તાનો અભાવ થયો નથી, તો પછી બાહ્યત્યાગ નિષ્ક્રમ છે.
 કેમકે કાંચળી તજવાથી સર્પ ઝેરરહિત થતો નથી. ૪.
 અનેક પાપના મૂળ પરિબ્રહ્મેનો ત્યાગ કર્યાથી સાધુના ક-
 મનો નાશ થાય છે. ૫. પુત્રાદિને જેણે તજી દીધાં છે, મો-
 હથી જે મુક્ત છે, અને જ્ઞાનનું જે સેવન કરે છે, તેને
 પુર્ણત્વનું બંધન હોયજ નહીં. ૬. ધર્મના સાધનો રાખવા
 છતાં, તે સાધનો પ્રત્યે મમતાનો અભાવ છે માટે તે પ-

રિગ્રહ છે એમ કહેવું તે બુદ્ધિનો વિપર્યાસ છે. ૭. મોહ વચ થયેલને સર્વ ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા છે, પરંતુ જે આકાશારહિત છે તેને ત્રિભુવનમાં રહેલ સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ છે એમ નિશ્ચયી સમજવું; કેમકે સર્વ પદાર્થોમાંથી ઈચ્છા નિવર્ત થઈ છે. ૮.

(અનુભવાદિક. ૨૬.) અનુભવજ્ઞાન તે મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનનું કાર્યરૂપ છે અને કેવળજ્ઞાનનું કારણરૂપ છે કેમકે અનુભવ અને કેવળજ્ઞાનનું અત્યાસજનવર્તિપાણું છે. અને શ્રુત અને કેવળ બંનેથી ભિન્ન છે જેમ સંધ્યા દિવસ અને રાત્રિની મધ્યમાં છેતઅને બંનેથી ભિન્ન છે. ૧. સર્વ શાસ્ત્રો સકલ પ્રવૃત્તિના વિધિનું કથન કરે છે, પરંતુ તેના અનુભવ વિના ભવનો પાર પમાતો નથી. ૨. કેમકે જ્ઞાનની યુક્તિઓનો જાણનાર શુદ્ધ અનુભવ વિના પરબ્રહ્મને જાણી શકે નહીં. ૩. જે અનુભવ વિના હેતુવાદથીજ અર્તીદ્રિય પદાર્થનું જ્ઞાન થતું હોતતો આટલો બધો કાળ વ્યતીત થયો તેમાં તેનો નિશ્ચય કેમ ન થયો ? ૪. શાસ્ત્રની વાતો કરવામાં તો સર્વ કોઈ શૂરા છે, પરંતુ તે પ્રમાણે આચરણ કરી લાંબ લેનાર વિરલા છે. ૫. શુદ્ધ અનુભવ વિના નિર્વીકાર ચૈતન્યમાત્ર આત્મા ઓળખી શકાતો નથી. ૬. માટે અનુભવ છે તે વિકલ્પ રહિત ચતુર્થ જગદ અવસ્થા છે. ૭. શાસ્ત્રના અભ્યાસથી શબ્દબ્રહ્મને જા-

હીને અનુભવથી સ્વસંવેદ્ય પરબ્રહ્મને મુનિ પ્રાપ્ત કરે છે. ૮.

(યોગાષ્ટક. ૨૭.) આત્માને મોક્ષની સાથે જોડી દે તે યોગ કહેવાય. તેના પ્રથમ પાંચ ભેદ છે. સ્થાન, વર્ણ, અર્થ, આલંબન અને એકાગ્ર. સ્થાન એટલે યથોચિત આસન, વર્ણ એટલે સૂત્રોનો શુદ્ધ ઉચ્ચાર કરવો. અર્થ એટલે સૂત્રના વાચ્યાર્થનું ચિંતન કરવું. આલંબન એટલે જિનબિંબનું દૃષ્ટિને વિષે સ્થાપન કરવું. અને એકાગ્ર્ય એટલે કર્તવ્યમાં એકાગ્રચિત્ત થવું. ૧. પહેલા બે કર્મ-યોગ કહેવાય છે અને બાકીના ત્રણ જ્ઞાનયોગ કહેવાય છે. અને દેશવિરતિ, સર્ત્રવિરતિમાં તે નિશ્ચયે હોય છે. ૨. તે પ્રત્યેકના ચાર ચાર ભેદ છે. કૃપ એટલે પ્રાણીઓ ઉપર અનુકંપા; નિર્વેદ એટલે ભવબ્રમણથી ત્રાસ; સંવેગ એટલે મોક્ષની ઇચ્છા; અને પ્રશમ એટલે વિષયકષાયનું શાંત થવું. ૩. તદ્વત્ કથામાં પ્રીતિ છે તે ઇચ્છાયોગી છે. વિધિપૂર્વક વ્રત કરનાર પ્રવૃત્તિયોગી છે. જ્ઞાનના રોધ કરનારની બીક જેને નથી તે સ્થિરયોગી છે અને બીજાના અર્થનું જે સાધન થાય છે તે સિદ્ધયોગી છે. ૪. આલંબન રૂપી અને અરૂપી બે પ્રકારનું છે અને નિરાલંબન યોગ સર્વથી અધિક છે. વળી સ્થાનાદિ યોગ ચાર પ્રકારના છે. પ્રીતિ અનુષ્ઠાન એટલે કહેલું અનુષ્ઠાન આદરસહિત કરવું.

લકિત અનુષ્ઠાન એટલે બહુમાનપૂર્વક અભ્યુત્થાનાદિ કરવું
વચન અનુષ્ઠાન એટલે શાસ્ત્ર અનુસારે પ્રવૃત્તિ કરવી અને
અસંગ અનુષ્ઠાન એટલે અતિશય અભ્યાસને લીધે શાસ્ત્ર-
સ્મરણ કર્યા શિવાય આચરણ કરવું તે. આ પ્રમાણે યો-
ગના (૮૦) એંશી ભેદ થયા. ૬. પૂર્વોક્ત યોગથી અ-
યોગયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને પછી તરતજ મોક્ષ પ્રા-
પ્ત થાય છે. ૭. યોગરહિતને સૂત્ર બધાવવામાં ઘણો દોષ
છે; કેમકે તીર્થનો ઉચ્છેદ થવાનો પ્રસંગ આવે તોપણ તે-
વા યોગરહિતથી શાસન જળવાતું નથી. ૮

(નિયાગાદિક. ૨૮.) હિંસાયુક્ત હોમનો ત્યાગ કરી
કર્મનો હોમ કરવો, મુક્ત છે. મુનિ બ્રહ્માગ્નિને વિષે આઠ
કર્મનો હોમ કરી પરમેશ્વરપૂજામાં ગૌરવવાન છે. ૧. પા-
પના નાશ કરનાર જ્ઞાનયજ્ઞમાં તત્પર થવું. સાવધ યજ્ઞ-
થી કાંઈપણ લાભ કદાપિ મળતો નથી. ૨. જે હોમ ક-
રવાનું વેદમાં લખ્યું છે તે કરવો જોઈએ કેમકે તે મન-
મુદ્ધિને હેતુ છે, આ પ્રમાણે બોક્ષનારને એટલુંજ કહેવું
બસ છે કે વેદમાં કહેલ રથેનયાગ કેમ કરતા નથી ?
માટે હિંસકયજ્ઞો મુમુક્ષુઓને તજવા યોગ્ય છે. ૩. વીત-
રાગની અદ્ય પ્રકારી પૂજા કરવી વગેરે કાર્યજ્ઞ જ્ઞાનયજ્ઞનો
હેતુ છે માટે ગૃહસ્થને અવશ્ય કરણીય છે. મુનિને તો
ભાવ પૂજા માત્ર કરણીય છે. ૪. મોક્ષપ્રાપ્તિ શિવાય અન્ય-

ઉદ્દેશથી કરેલું પૂજાદિ કર્મ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મનો ક્ષય કરી શકતું નથી. ૫. અહંકારનો ત્યાગ કરો-હોમ કરો-તો અષ્ટકર્મોનો નાશ થવો સુલભ છે. ૬. ચૈતન્યના સ્વભાવમાં આત્માને જેણે અર્પણ કર્યો છે, શ્રુત જેનું નેત્ર છે, મોક્ષ જેનું સાધ્ય છે, વિકારનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે, સાધુના શુદ્ધ આચાર જે પાળે છે, અને પરમેશ્વરપૂજા એજ કર્તવ્ય છે એમ જે યથાર્થ સમજે છે એવા બ્રહ્મવેદી પાપથી લેપાતા નથી. ૭. ૮.

(પૂજાષ્ટક. ૨૯.) દયારૂપી જલથી સ્નાન કરી, સંતોષરૂપી વસ્ત્ર પહેરી; વિવેકનું તિલક કરી, ભક્તિ અને શ્રદ્ધારૂપી કેશરયુક્ત ચંદનથી, શુદ્ધ ભાવનાથી પવિત્ર થઈ શુદ્ધ આત્મદેવની ભાવપૂજા કરો. ૧. ૨. ક્ષમારૂપી પુષ્પનો હાર ચડાવો, નિશ્ચય વ્યવહારરૂપ ધર્મરૂપી વસ્ત્રો ધરો, ધ્યાનના અલંકાર પહેરાવો, (૩), આઠ પ્રકારના મદના ત્યાગરૂપી અષ્ટમંગળ રચો, અને જ્ઞાનાગ્નિને વિષે શુભ સંકલ્પનો ધૂપ કરો, (૪), સરાગ અવસ્થાના ભાવના ત્યાગરૂપી લુણું પ્રભુ ઉપરથી ઉતારી અગ્નિમાં નાંખી વીતરાગધર્મ અંગીકાર કરવા રૂપ આરતિ ઉતારો, (૫), અનુભવરૂપી મંગળદીવો કરો અને યોગનૃત્યમાં તત્પર થાઓ. ૬. પ્રમાણે ભાવપૂજામાં તત્પર થાઓ, અને યથાવાદી તથા કરિત્વ રૂપ ઘંટાવાદ કરો જેથી કરીને મોક્ષ

પ્રાપ્તિ એકદમ સુલભ થાય. ૭. દંબપૂજા અને સાવંકલ્પ ભાવપૂજા ગૃહસ્થને ઉચિત છે અને નિર્વિકલ્પ ભાવપૂજા સાધુને ઉચિત છે. ૮.

(ધ્યાનાષ્ટક. ૩૦.) ધ્યાન કરનાર તે ધ્યાતા. ધ્યાન કરવાયોગ્ય વસ્તુ તે ધ્યેય અને ધ્યાન કરનાર જે વ્યાપાર કરે તે ધ્યાન. આ ત્રણેની એકતા જે મુનિને થઈ છે તેને કાંઈ પણ દુઃખ રહેતું નથી. ૧. અંતરાત્મા ધ્યાતા છે, પરમાત્મા ધ્યેય છે, જ્ઞાન તે ધ્યાન છે, અને ધ્યાતાને વિષે ધ્યેય અને ધ્યાનનો એકી ભાવ કરવો તે અલેદ ભાવપણું છે. ૨. જેમ સ્ફટિકાદિને વિષે વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડે છે તેમ વૃત્તિનો અભાવ થયાથી અંતરાત્મામાં પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે. ૩. ધ્યાન કરવાથી પ્રથમ આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે. પછી તીર્થંકરનામ કર્મનો બંધ થાય છે અને તે કર્મ ઉદયમાં આવે ત્યારે તીર્થંકર પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૪. વીશ સ્થાનક તપ કે જેનું ફક્ત અર્હતપદ પ્રાપ્ત કરવાનું છે તે પણ યુક્ત છે. કષ્ટમાત્ર તપ તો અલબ્યને પણ ફલભ નથી. ૫. ઇન્દ્રિયોને જેણે જીતી છે; જે ધૌર્યવાન છે, શાંત છે, મન જેનું સ્થિર છે, ધ્યાનનો ઘાત ન કરે એવા આસવયુક્ત છે, નાસિકાના અગ્રભાગે દષ્ટિ જેણે સ્થાપી છે, બાહ્યરત્તિનો ત્યાગ

કર્ચો છે, જે અપ્રમત્ત છે, અને ચિદાનંદનો અનુભવ કરે છે એવા ધ્યાનની જેવો બીજો કોઈ નથી. ૬. ૭. ૮.

('તપાષ્ટક. ૩૧.) જ્ઞાનથી કર્મનો નાશ થાય છે માટે જ્ઞાન એજ તપ છે. બાહ્ય તપ ઉપવાસાદિ છે તે પણ અન્યંતર તપને વધારનાર છે માટે તે પણ ઇષ્ટ છે. ૧. તત્ત્વનો અર્થ જેણે બાણ્યો નથી એવા જ્ઞાનરહિત જીવો બાહ્ય તપ અનાયાસે કરી શકે છે. પરંતુ યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ બાણ્યનારનો તપ સર્વોત્કૃષ્ટ સમજવો. ૨. ધનની ઇચ્છા વાળાને ટાઢતડકો કાંઈ જણાતો નથી તેવી રીતે સંસારથી વિરંકત થયેલાને પણ પરિસહ દુષ્કર નથી. ૩. મુનિના ધર્મ જે પાળે છે, વસ્તુનો પરમાર્થ જેણે બાણ્યો છે અને જે તપ કરે તેના આનંદની હિમેશાં વૃદ્ધિ થાય છે. ૪. તપ દુઃખ આપે છે માટે વ્યથ છે એવું જોદ્ધાનું કહેવું છે તે જોડું છે કેમકે પૂર્વોક્ત રીતે તપ કરનારને દુઃખને બદલે આનંદવૃદ્ધિ થાય છે. ૫. તપ કરવાથી બ્રહ્મચર્યનિર્મલ થાય છે, વીતરાગની પૂજા સુખેથી થાય છે અને કપાયની મંદતા થાય છે તેજ ખરેખરો તપ છે. ૬. જે તપથી દુર્ધ્યાન થતું નથી, સ્વાધ્યાયની હાનિ થતી નથી, અને ધર્મની હેતુભૂત ઇન્દ્રિયો ક્ષીણ થતી નથી, તેજ તપ કરવા યોગ્ય છે. ૭. જ્ઞાન ચાત્રિયાદિની પ્રાપ્તિને માટે

જ્ઞાનવિશિષ્ટ બાહ્ય અને અભ્યંતર વપનો મુનિ આ-
દર કરે. ૮.

(સર્વનયાશ્રયાષ્ટક. ૩૨.) નય એટલે વસ્તુનું સ્વરૂપ
બતાવવાને કરેલો વચનમાર્ગ. દરેક નય પોતાનો પક્ષ સ્થા-
પે છે. વસ્તુના ધર્મો અંત છે તે દરેકનું સ્વરૂપ પ્રતિ-
પાદન કરે છે. તેથી સર્વ નય સરખા છે અને એક બી-
જાના પ્રતિપક્ષી છે માટે જ્ઞાની સર્વ નયનો આશ્રય લે
છે. ૧.૨. સામાન્ય વાક્ય પ્રમાણુ અથવા અપ્રમાણુ હોઈ
શકે નહીં પરંતુ જે વિશેષિત હોય તેજ પ્રમાણુ છે. ૩.
સર્વ નયના જાણનાર જગત્જનને ઉપકારી થાય છે. પરં-
તું એકજ નયનો આરાધક ગર્વયુક્ત અને મિથ્યાવાદી થા-
ય છે. ૪. સર્વ નયના આરાધકનું ધર્મવાદ કરવાથી કલ્યા-
ણ થાય છે પરંતુ એક નયથી જે વ્યામોહિત છે તેને ક-
ષાયને લીધે દુઃખની પંરપરા થાય છે. ૫. સર્વ નય આ-
શ્રિત મત જેણે પ્રકાશ્યો છે અને તે જેનાં મનમાં પરિ-
ણત થયો છે તેને વારંવાર નમસ્કાર છે. ૬. કદાચહનો
ત્યાગ કરી સર્વ નયને સમપણે જે લજે છે તેજ ખરેખ-
ર વિજયક્ષંત છે. ૭. ૮.

અનુક્રમણિકા.

	૫૪
૧ પૂર્ણતાપ્રક.	૧
૨ મગ્નતાપ્રક.	૯
૩ સ્થિરતાપ્રક.	૧૫
૪ મોહાપ્રક.	૨૨
૫ જ્ઞાનાપ્રક.	૨૯
૬ શમાપ્રક.	૩૭
૭ ઇન્દ્રિયજન્યાપ્રક.	૪૨
૮ ત્યાગાપ્રક.	૫૦
૯ ક્રિયાપ્રક.	૬૧
૧૦ તૃપ્ત્યપ્રક.	૬૮
૧૧ નિર્લેપાપ્રક.	૭૪
૧૨ નિઃસ્પૃહાપ્રક.	૮૧
૧૩ મૌનાપ્રક.	૮૭
૧૪ વિદ્યાપ્રક.	૯૩
૧૫ વિવેકાપ્રક.	૯૯
૧૬ માધ્યસ્થાપ્રક.	૧૦૫

૧૭ નિર્ભયાષ્ટક.	૧૧૪
૧૮ અનાત્મશંસાષ્ટક.	૧૧૯
૧૯ તત્ત્વદષ્ટયષ્ટક.	૧૨૭
૨૦ સર્વસમૃદ્ધયષ્ટક.	૧૩૨
૨૧ કર્મવિપાકાષ્ટક.	૧૩૮
૨૨ ભવોદ્દેગાષ્ટક.	૧૪૪
૨૩ લોકસંસારાગ્રાષ્ટક.	૧૫૧
૨૪ શાસ્ત્રાષ્ટક.	૧૫૬
૨૫ પરિગ્રહાષ્ટક.	૧૬૩
૨૬ અનુભવાષ્ટક.	૧૬૯
૨૭ યોગાષ્ટક.	૧૭૫
૨૮ નિયાગાષ્ટક.	૧૮૨
૨૯ પૂજાષ્ટક.	૧૮૮
૩૦ ધ્યાનાષ્ટક.	૧૯૪
૩૧ તપાષ્ટક.	૨૦૦
૩૨ સર્વન્યાશ્રયાષ્ટક.	૨૦૬

શ્રી જિનાય નમઃ

અથ શ્રી જ્ઞાનસારઃ

પૂર્ણતાષ્ટકમ્ ॥ ૧ ॥

ૐદ્રશ્રીસુક્ષ્મમેન લીલાલગ્નમિવાલિલમ્ ।

સચ્ચિદાનંદપૂર્ણેન પૂર્ણં જગદવેક્ષ્યતે ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—જ્ઞાનાદિરૂપ આત્માની લક્ષ્મીથી થતાં સુખમાં મગ્ન, અને સત્, ચિત્, અને આનંદે કરીને પૂર્ણ, એવા પુરૂષને અખિલ જગત્ લીલાએ આસક્ત હોય તેમ પૂર્ણ દેખાયછે.

વિવેચન—ૈંદ્ર એવું જીવનું નામ છે, સકલ ઐશ્વર્ય-સુખ ભોગવવાથી. જ્ઞાન દર્શનાદિ જીવની સંપત્તિ છે. તેનાથી થતા સુખનેવિષે મગ્ન અર્થાત્ જ્ઞાનદર્શનાદિમય થયેલ જીવ, અને વળી સચ્ચિદાનંદ પૂર્ણ, સત્ એટલે સત્ય, યથાર્થ સ્વરૂપે વિદ્યમાન ધ્રુવસત્તારૂપ, ચિત્ એટલે સકલ જ્ઞેયને જણા-

વનાર જ્ઞાનસ્વભાવપણું, આનંદ એટલે સ્વાભાવિક પરમ આદિદાદ, તે ત્રણ સ્વભાવના વિજ્ઞાને કરીને ભરેલી છે દષ્ટિ જેની એવા બ્રહ્મસ્વરૂપવેદી પુરૂષને ત્રણ ભુવનનેવિષે રહેલા સર્વ પ્રાણી સ્વસત્તામત ગુણરાશિથી ભરેલ દેખાયછે. પોતે પૂર્ણ હોવાથી જેમ એક સુખી પુરુષને સર્વ સુખમય ભાસેછે તેમ સર્વ જીવસમૂહ તેને પૂર્ણ ભાસેછે. પરંતુ આ પોતાના ગુણોથી હીન છે એમ ભાસતું નથી. અખિલ જગત્ શું કરતું દેખાયછે તો કહેછે કે લીલાલભભિવ, લીલા એટલે સ્વગુણવિલાસમાં જે ક્રીડા, રમણ, તેને વિષે મોહના વશથી નથી લાગ્યો. તોપણ આસક્ત હોય એવું દેખાયછે. આ શ્લોકથી અંધકાર એમ સૂચવેછે કે પ્રત્યેક જીવ પોતાના ગુણરાશિએકરીને સમૃદ્ધ છે, તેથી દરેક મહાપુરુષે જાતિ, કુલ, રૂપ, બલ, તપ, લાભ, શ્રુત અને બુદ્ધિવગેરેનો મહત્ જીવ સ્વસંપત્તિની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા યત્ન કરવો.

પૂર્ણતા યા પરોપાધેઃ સા યાચિતકમંદનમ્ ।

યા તુ સ્વાભાવિકી સૈવ જાત્યરત્નવિમાનિમા ॥ ૨ ॥

શબ્દાથ—પર ઉપાધિથી થયેલી જે પૂર્ણતા તે માગી લાવેલા આભરણસદૃશી છે. પરંતુ જે સ્વભાવજનિત પૂર્ણતા છે તે ઉત્કૃષ્ટ રત્નની કાંતિ સદૃશી છે.

વિવેચન—શિષ્ય પ્રશ્ન કરેછે કે પૂર્વોક્ત પૂર્ણતા કયા ઉપાયથી સુપ્રાપ્ત થાય. ગુરુ ઉત્તર આપેછે કે હે ભદ્ર, નીચે કહેલી રીતે જ્ઞાનદૃષ્ટિ બ્રહ્મત કર. પર એટલે ધન, રમણી, દેહ, સ્વજન, રૂપ, સૌભાગ્ય, બલ, યૌવન, ઐશ્વર્યઆદિ પૌર્ણલિક પદાર્થો. તેની પ્રાપ્તિથી થતી જે પૂર્ણતા, સમગ્રતા, તે કેવી છે તો કહેછે કે યાચનાએ કરીને મેળવેલાં કંકણ, કુંડળાદિ આભરણો જેવી છે. જેમ યાચિત અલંકારથી પૂર્ણપણું હોઈ શકે નહિ તેમ પૌર્ણલિક પદાર્થોથી પણ સમગ્રવું. કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે ઉક્ત અલંકાર કુત્સિત છે; કારણકે તે પારકાં છે. અલંકારનાં ફલ બે પ્રકારનાં છે. જે પુરુષો પોતાનો નિર્વાહ ચલાવી શકેછે તેમને શરીરશોભાજનિત સુખ આપનાર છે. અને જેનો નિર્વાહ ચાલી શકતો નથી તેમનો અલંકારથી નિર્વાહ ચાલી શકેછે. ઉક્ત અલંકારમાં નિર્વાહફલ નથી તેવીજ રીતે હે ભદ્ર ! પરઉપાધિકૃત પૂર્ણતાથી આ ભવમાં ઉપશાંતિનો અભાવ છે, અને પરભવમાં પણ દુર્ગતિદાતા છે. પરંતુ જ્ઞાનાદિધર્મ જે આત્માના નિજભાવ છે તેથી થતી જે પૂર્ણતા તેજ પૂર્ણતા, સ્વભતિને વિશે શ્રેષ્ઠ એવું ચિંતામણિ આદિ રત્ન તેની કાન્તિ જેવીછે. એટલે કે જેમ શ્રેષ્ઠ રત્નની કાંતિ, જ્યાં સુધી તે રત્ન વિદ્યમાન હોય ત્યાં સુધી તેનાથી અભિન્ન રહેછે તેવીજ રીતે આત્માની જે

સ્વાભાવિકી પૂર્ણતા તે કાળપર્યંત અવિલક્ષ્ય રહે છે તેથી
એજ પૂર્ણતા એવશ્યીય હો. અન્યથી શું લાભ ?

અવાસ્તવી વિકલ્પૈઃ સ્યાત્ પૂર્ણતાન્પ્રેરિતોર્મિભિઃ ।

પૂર્ણાનંદસ્તુ ભગવાંસ્તિમિતોદધિસન્નિભઃ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—જલકલ્લોલથી થયેલી સમુદ્રની પૂર્ણતા
અવાસ્તવી છે તદ્વત્ બ્રાંતિજનિત પણ અવાસ્તવી છે
પરંતુ પૂર્ણાનંદ ભગવાન નિશ્ચલ સમુદ્ર સમાન છે.

વિવેચન—પૌષ્ટિકી પૂર્ણતા આ ભવમાં સુખ આપે
છે એ વચન મિથ્યા છે એમ દર્શાવતાં કહે છે કે સર્વકાલ
સ્થાયી આત્મરૂપ પદાર્થ તેની આત્મધર્મયુક્ત પૂર્ણતા તે
વાસ્તવી પૂર્ણતા કહેવાય. અને તેથી અન્ય તે અવાસ્તવી
પૂર્ણતા આમ માનેલી પૂર્ણતા બ્રાંતિથી થયેલ છે પરંતુ
વસ્તુતઃ નથી. એજ વાત દૃષ્ટાંતથી સુદૃઢ કરેછે. વાયુએ
પ્રેરિત ઉંચા જલકલ્લોલથી સમુદ્રની પૂર્ણતા મિથ્યા છે તેમ
આ પણ વસ્તુતઃ નથી પરંતુ છે એમ લાસેછે. પરંતુ હે
ચેતન, જે પૂર્ણાનંદ છે—શરીરાદિથી ભિન્ન સકલ નિજ ગુણે-
કરીને પૂર્ણાત્મા છે—તે જ્ઞાનવાન, ઐશ્વર્યવાન, આત્મા, વા-
સુથી અચલાયમાન સમુદ્ર સરખો છે. વિકલ્પથી માનેલી
પૂર્ણતા આત્માથી ભિન્ન છે માટે તેથી થયેલ પૂર્ણતા જીવને
કેમ સુખ આપે ? અર્થાત્ ન આપે.

જાગર્તિ જ્ઞાનદષ્ટિચેત્ તૃષ્ણાકૃષ્ણાઙ્ગિ જાંગુલી ।

પૂર્ણાનંદસ્ય તર્તિકસ્યાદૈન્યવૃશ્ચિક વેદના ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—તૃષ્ણારૂપી કાળા સર્પ પ્રત્યે ગારૂડીવિદ્યા સમાન જે પુરૂષની જ્ઞાનદષ્ટિ જાગ્રત છે તે પૂર્ણાનંદ પુરૂષને શું દીનતા રૂપી વીંછીની વેદના થાય ? અર્થાત્ ન થાય.

વિવેચન—પૂર્વોક્ત અર્થનું ફલ સાક્ષાત્ કરતાં કહેછે કે તૃષ્ણા એટલે નહિં પ્રાપ્ત થયેલા સુખભોગાદિની પ્રાપ્તિને માટે અને પ્રાપ્ત થયેલના રક્ષણ માટે જે અત્યંત આસક્તિ, અતિ લાલચવાળી પરિણતિ, તે આસક્તિ રૂપી અત્યંત ક્યામવર્ણ મહા ભયંકર ઝેરી સર્પ, તેનું દમન કરવાને સમર્થ ગારૂડીવિદ્યા સમાન જે પૂર્ણાનંદ પુરૂષની જ્ઞાનદષ્ટિ જાગ્રત છે—યથાસ્થિત વસ્તુસ્વરૂપ ગ્રહણ કરે એવી બોધ પરિણતિ જેના હૃદયમાં જાગ્રત છે—તેવા પુરૂષને દીનતા રૂપી વીંછીની વેદના શું થાય ? નજ થાય. ભાવાર્થ એ છે કે જે પુરૂષના હૃદયમાં પૂર્વોક્ત જ્ઞાનદષ્ટિ હમેશાં જાગ્રત છે તેવા પુરૂષની કૃષ્ણલેશ્યા રોદ્રધ્યાનથી થતી તૃષ્ણા પણ નાશ પામે છે; તો પછી દીનતાથી થતી વેદનાનું હરણ કરવું તે કેાણુમાત્ર છે ? દીનતા વિકલ્પે કરીને થાય છે અને પૂર્વોક્ત પુરૂષને વિકલ્પનો અભાવ છે તો પછી દીનતાનો પ્રાદુર્ભાવ થાયજ નહિં.

પૂર્યન્તે યેન કૃપણાસ્તદુપેક્ષ્યૈવ પૂર્ણતા ।

પૂર્ણાનંદસુધાસ્નિગ્ધા દૃષ્ટિરેવામનીષિણામ્ ॥ ૫૦ ॥

શબ્દાર્થ—જે વસ્તુઓ થકી કૃપણ પોતાને પૂર્ણ માને છે તેનો ત્યાગ તેજ પૂર્ણતા છે. વિવેકીની દૃષ્ટિ પૂર્ણાનંદરૂપી અમૃતથી સ્નિગ્ધ થયેલી હોય છે.

વિવેચન—ઉત્તમ પુરુષની દૃષ્ટિ કેવી હોય છે તે બતાવે છે. ધનધાન્યાદિ બાહ્ય વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરી જે મંદમતિ અપૂર્ણ હોવા છતાં પોતાને પૂર્ણ માને છે તે બાહ્ય વસ્તુનો ત્યાગ—આ મારી નથી એમ સમજવું—તેજ પૂર્ણતા છે; પરંતુ તે બાહ્ય વસ્તુનો સંગ્રહ તે પૂર્ણતા નથી. યથાસ્થિત વસ્તુનું જ્ઞાન ધરાવનાર પાંડિત પુરુષની જ્ઞાનદૃષ્ટિ, પૂર્ણતાથી ઉચ્ચતો જે આનંદ તે રૂપી જે અમૃત તેણે કરીને સ્નિગ્ધ હોય છે. બાહ્ય વસ્તુનો ત્યાગ એજ પૂર્ણતા છે એમ આ શ્લોક સૂચવે છે. પરવસ્તુજનિત પૂર્ણતા અદ્વયકાળ રહેવાવાળી છે તેથી તેનો અનાદર કરવો એજ પાંડિત પુરુષને યોગ્ય છે.

અપૂર્ણઃ પૂર્ણતામેતિ પૂર્યમાણસ્તુ હીયતે ।

પૂર્ણાનંદસ્વભાવોઽયં જગદ્દ્રુતદાયકઃ ॥ ૫૧ ॥

શબ્દાર્થ—અપૂર્ણ હોય તોજ જે પૂર્ણતાને પામે છે અને

અન્ય વસ્તુથી પૂર્ણ કરાતો જે અપૂર્ણ થતો જાય છે આવો જે પૂર્ણાનંદનો સ્વભાવ તે જગતને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે છે.

વિવેચન—પૂર્ણાનંદને વિષે રહેલો ચમત્કાર દર્શાવે છે. આત્માનો પરિશુદ્ધ પ્રમોદમય નૈસર્ગિક ધર્મ જગતને ચમત્કાર ઉત્પન્ન કરે છે. કેવી રીતે ચમત્કાર ઉત્પન્ન કરે છે તો કહે છે કે જો તે અપૂર્ણ હોય એટલેકે ધન, ધાન્યાદિ બાહ્ય વસ્તુનો સંગ્રહ કરતો ન હોય તો પૂર્ણરૂપને પ્રગટ કરે છે; જ્ઞાનાદિ સહજનંદે કરીને પૂર્ણ થાય છે. પરંતુ કોઠારો વગેરે આમ કરવાથી નિરિક્ત થઈ જાય છે. આ ચમત્કારનું કારણ છે. ધનાદિનો સંગ્રહ કરે તો ઇચ્છાજનિત સંતાપથી નિરાનંદ થાય છે. લોકવ્યવહારમાં આથી ઉલટું છે; સંગ્રહ કરવાથી પૂર્ણ થાય છે. આ ચમત્કારનું કારણ છે.

परस्वत्वकृतोन्माथा भूनाथा न्यूनतेश्चिणः ।

स्वस्वत्वसुखपूर्णस्य न्यूनता न हरेरपि ॥ ૭ ॥

શબ્દર્થ—પરવસ્તુને વિષે સ્વત્વબુદ્ધિથી થતા ઉન્માથવાળા ચક્રવર્તી પણ પોતાની ન્યૂનતા જૂએ છે. પરંતુ સ્વવસ્તુને વિષે સ્વત્વ બુદ્ધિથી થતા સુખે કરીને પૂર્ણ એવા પુરૂષને સુરેન્દ્રથી પણ કંઈ ન્યૂનતા નથી.

વિવેચન—આત્માથી વ્યતિરિક્ત ધન કુટુંબાદિ જે

પર પદાર્થ તે મારા છે એવી બુદ્ધિથી થતો ઉન્માથ એટલે રાગાદિબંધન તે જેને હોય છે એવા ચક્રવર્તીઆદિ પણ પર વસ્તુથી પોતાની ન્યૂનતા છે એમ જુએછે—ઈચ્છાનો અભાવ કરી શકતા નથી. પરંતુ જ્ઞાનાદિગુણરૂપી ધનને વિષે જેની મદિયત્વ બુદ્ધિ છે તેથી થતા સુખથી જે પૂર્ણ છે એવા પુરૂષને કાંઈપણ ન્યૂનતા નથી. સર્વ કોઈ સ્વધર્મે કરીને સરખો છે.

કૃષ્ણે પક્ષે પરિક્ષીણે શુક્લે ચ સમુદંચતિ ।

દ્યોતતે સકલાધ્યક્ષા પૂર્ણાનંદવિધોઃ કલા ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—કૃષ્ણપક્ષમાં પરિક્ષીણ થતી અને શુક્લ પક્ષમાં ઉદય પામતી એવી સકલ ભાવને પ્રત્યક્ષ કરતી પૂર્ણાનંદચંદ્રની કલા પ્રકાશે છે.

વિવેચન—પૂર્ણતાની વૃદ્ધિનો અવસર બતાવતા અંથકાર આ વિષય સમાપ્ત કરેછે. જીવનો કૃષ્ણપક્ષ એટલે ધર્મ-પ્રાપ્તિને અયોગ્ય એવો કાળ, અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તનથી અધિક સંસારપરિભ્રમણ કરવાની શક્તિ અને ચંદ્રપક્ષે કૃષ્ણ પક્ષ એટલે અંધારીયું. તે કૃષ્ણપક્ષનો સર્વથા નાશ થયે છતે; જીવનો શુક્લપક્ષ એટલે અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તન માત્ર સંસાર, એવો શુક્લપક્ષ સમ્યક્ જ્ઞાનચારિત્રની શુદ્ધિથી અને સુધ્યાન વૈરાગ્યાદિથી વૃદ્ધિ પામીને, સર્વ વિશ્વભાવને

સાક્ષાત્-પ્રત્યક્ષ—કરનાર પૂર્ણાનંદચંદ્રની કલા પ્રકાશમાન થાયછે. સોળ કળાયુક્ત પૂર્ણીમાનો ચંદ્ર જેમ સર્વને આ-
હ્વાદ આપતો પ્રકાશે છે તેમ સહજાનંદસ્વરૂપી ચેતન કેવળજ્ઞાનની જ્યોતિથી સકલ વિશ્વભાવને પ્રકાશે છે.

મગ્નતાદ્વકમ્ ॥ ૨ ॥

પ્રત્યાહૃત્યૈન્દ્રિયવ્યૂહં સમાધાય મનો નિજમ્ ।

દધાન્નિમાત્રવિશ્રાંતિ મય્યૈત્યભિધીયતે ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—પાંચ ઇન્દ્રિયોને પોતાના વ્યાપારથી નિવર્ત-
કરીને અને મનને એકત્ર કરીને જ્ઞાનસ્વરૂપ એવી વિશ્રા-
ન્તિને ધારણ કરે તે મગ્ન કહેવાય છે.

વિવેચન—પહેલા અદ્વકમાં પૂર્ણાનંદ સ્વભાવ કહી
બતાવ્યો તે સ્વભાવ મગ્ન પુરૂષોનો હોયછે તેથી મગ્નત્વ
કેને કહેવું તે બતાવેછે. અથવા સાધ્ય બતાવ્યા પછી સાધન
બતાવેછે. પાંચે ઇન્દ્રિયોમાંની દરેકને ઉપયોગરૂપી દંડપ્રહારે
કરીને શબ્દાદિ વિષયથી નિવારીને અને નીચે કહેલી રીતે
મનને ઉપયોગાંતરથી રોધીને, જ્ઞાનસ્વરૂપ જે ઉપયોગની
સ્થિરતા—નિશ્ચલતા—તેને ધારણ કરનાર, લય પ્રાપ્ત થનાર,

તેજ મગ્ન કહેવાય છે. મગ્નતાનું સ્વરૂપ બાણનાર સર્વજ્ઞ કહેછે કે હે આત્મન, તું પણ એવો મગ્ન થા.

यस्य ज्ञानमुखासिंधौ परब्रह्मणि मग्नता ।

विषयांतरसंचारस्तस्य हाहाहलोपमः ॥ २ ॥

શબ્દાર્થ—જ્ઞાનામૃતના સમુદ્રરૂપ પરબ્રહ્મને વિષે હૃદયેશાં જેનો ઉપયોગ છે એવા પુરૂષને વિષયાંતરમાં જે પ્રવૃત્તિ તે વિષસમાન બાસેછે.

વિવેચન—મગ્ન પુરૂષની પ્રેમગરિષ્ઠતા પરબ્રહ્મને વિષે હોયછે એમ બતાવતાં અંધકાર કહે છે કે હે ચેતન, જ્ઞાન એટલે યથાસ્થિત વસ્તુના સ્વરૂપને પ્રકાશીત કરનાર કેવલ દર્શનાત્મક તે જ્ઞાન રૂપી અમૃત તેના સમુદ્રરૂપ પરબ્રહ્મ સર્વોત્કૃષ્ટ સકલ કર્મના ધનસમૂહથીરહિત શુદ્ધ ચૈતન્યસત્તાને વિષે, સ્વપરસ્વરૂપના વિવેચનશીળ જે પુરૂષની મગ્નતા છે તેવા પરબ્રહ્મમાં મમ પુરૂષને પરબ્રહ્મ-સિવાયના વિષયાંતરમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે વિષે સમાન લાગેછે.

स्वभावमुक्तमग्नस्य जगत्तत्त्वावलोकितः ।

कर्तृत्वं नान्यभावानां साक्षित्तमवशिष्यते ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—સ્વભાવમુખમાં મગ્ન અને જગતના તત્ત્વોનું

અવલોકન કરનાર પુરૂષનું પરભાવને વિષે કર્તૃત્વ નથી. માત્ર સાક્ષિત્વ છે.

વિવેચન—હે ચેતન, પરભાવને વિષે તારૂં કર્તાપણું નથી માટે તેથી વિમુખ થા. એમ આત્માએ કરીને આત્માને ઉપદેશ કરેછે. અનપેક્ષણતાદિ આત્માના જે ધર્મ છે તેથી ઉપજતા આનંદમાં મગ્ન, અને ત્રિભુવનવર્તી સકલ સચેતન અચેતન રૂપ પદાર્થોના તત્ત્વને જ્ઞાનચક્ષુથી જોનાર, એવા પુરૂષનું સ્વાત્મલિંગ સર્વ પદાર્થોનેવિષે ઉત્પાદ વિનાશરૂપ કર્તૃત્વ નથી; સર્વ ભાવ સ્વયમેવ સ્વપર્યાય ધર્મથી ઉત્પન્ન થાયછે. જે આમ હોય તો ઘટાદિનો કર્તા કુલાલાદિ કેમ હોઈ શકે એવી શંકા નિવારતા અંધકાર કહેછે કે આ કાર્ય આ રીતે ઉત્પન્ન થયું અને આ રીતે નાશ પામશે એમ જે બાણુવું એવો જ્ઞાતૃત્વધર્મ માત્ર આત્માનો છે. પરભાવનેવિષે આત્માનું કર્તાપણું નથી પરંતુ જ્ઞાનરૂપ માત્ર ક્રિયા છે. મૃદાદિ સ્વયમેવ ઘટાદિરુપે પરિણમે છે.

परब्रह्मणि मग्नस्य श्रुत्या पौद्गलिकी कथा ।

कामी चामीकरोन्मादाःस्फारा दारादराङ्कच ॥ ४ ॥

શબ્દાર્થ—જે પુરુષની પૌદ્ગલિક કથા વિરલતાને પામી-
છે, એવા, પરબ્રહ્મને વિષે મગ્ન પુરુષ કથાં, અને સુવર્ણાદિથી

ઉત્પત્ત્યેતા ઉન્માદ તથા શ્રીઓએ કરેલા ઉદાર શૃંગારાદિ હાવભાવ કયાં.

વિવેચન—ફરીથી અંથકાર ઉપદેશ કરેછે કે ભો ચે-
તન, આ ધ્વનિ મનોહર છે અથવા દુષ્ટ છે એવી પાંચે વિષ-
યની વાર્તા પણ જેની નિર્ભળ થઈ છે, વિરલતાને પામી છે,
એવા સર્વોત્કૃષ્ટ સુવિશુદ્ધ ચેતનસ્વરૂપનેવિષે મગ્ન પુરુષ કયાં.
અને સુવર્ણથી ઉપજતો ચિત્તનો વિભ્રમ કયાં; અર્થાત્ એવા
પુરૂષને ચિત્તની વિભ્રમતા થાયજ નહીં. અને શ્રીઓએ કરેલા
અતિપ્રધાન હાવભાવ શૃંગારાદિ પ્રેમોત્પાદક ક્રિયા તે પણ
કયાં. અર્થાત્, અર્થ અને કામનેવિષે નિરિચ્છકપણું હોવાથી
આ વસ્તુઓ તેને અસર કરી શકતી નથી.

તેજોલેશ્યા વિવૃદ્ધિ યાં સાધોઃ પર્યાયવૃદ્ધિતઃ ।

ભાષિતા ભગવત્પાદો સેત્યં ભૂતસ્ય યુજ્યતે ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—સંયમપર્યાયની વૃદ્ધિથી, ભગવાન વર્ધમાન-
સ્વભાવે ભાષિત, તેજોલેશ્યાની વૃદ્ધિ તે પૂર્વોક્ત પુરૂષની
હોય છે.

વિવેચન—એક માસથી આરંભીને ક્રમથી બાર માસ-
સુધી શ્રીકાકાલની વૃદ્ધિ-અધિકતા-તેથી વચ્ચેમાણુ સ્વરૂપ તે-

એલેશ્યા-સ્વચિત્તસુખલાભરૂપઆશય-તેનોવિવિધ ઉપચય-
પુષ્ટિ-જેકે મહાવીરપ્રભુએ પાંચમાં અંગમાં કહેલી છે તે
ઉક્તા પ્રકારે પરબ્રહ્મનેવિષે મમ પુરૂષની હોય છે. માતાદિ
પર્યાયવૃદ્ધ્યા દ્વાદશભિઃ પરં તેજઃ પ્રાપ્નોતિ સર્વદેવેભ્ય ઉત્તમં
શર્મ. વિસ્તારના ભયથી પાંચમાં અંગમાંથી વિશેષ લખ્યું
નથી.

જ્ઞાનમમસ્ય ચચ્છર્મ તદ્વક્તું નૈવ શક્યતે ।

નોપમેયં પ્રિયાશ્લેષૈર્નાપિ તથ્યંદનદ્રવૈઃ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ-જ્ઞાનને વિષે મગ્ન પુરૂષનાં સુખનું વર્ણન થઈ-
શકે તેમ નથી. પ્રિયાના આલિંગનની સાથે અને પ્રસિદ્ધ
ચંદનના રસની સાથે તેની ઉપમા થઈ શકે તેમ નથી.

વિવેચન-પૂર્વોક્તલક્ષણ જ્ઞાનમાં મગ્ન એવા પુરૂષના
સર્વજપ્રત્યક્ષ સુખનું હજારો જિન્હાથી વર્ણન કરવાને અમે
અશક્ત છીએ. દેવાંગનાના આલિંગનથી થતા સુખની
સાથે તેની ઉપમા થઈ શકે નહીં, તેમજ ચંદનના રસથી
ઉપજતા સુખની સાથે પણ તેની સરખામણી થઈ શકે નહીં;
કારણકે જ્ઞાનનું સુખ સ્વાધીન છે, સ્વાભાવિક છે, કદ
રહિત છે, અને બીજું સુખ તેથી વિપરીત છે. પરભાવથી
પોતાને સુખી માનનાર ચક્રવર્તી એક ક્ષણમાં રંક થઈ જાય

છે—પૃથિવીકાય થાયછે—તેથી તે સુખ અસ્થિર છે.

શમશૈત્યપુષો વસ્ય વિમુષોઽપિ મહાકથા ।

કિં સ્તુમો જ્ઞાનપીયૂષે તત્ર સર્વાંગમગ્નતા ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—શમશૈત્યનું પોષણ કરનાર જ્ઞાનનું ખિંદુ માત્ર પણ જે આત્માને વિષે છે તેની મહાવાર્તા થાયછે તો જ્ઞાનામૃતસિંધુમાં જે પુરૂષની સર્વાંગ મગ્નતા છે તેનું વર્ણન તો શું કરવું ?

વિવેચન—શમ એટલે શાંત પરિણામ—રાગ દ્વેષરહિતપણું—તેથી થતું જે શૈત્ય એટલે આત્મ પરિણતિનું શીતલપણું, તેનું જે પોષણ કરેછે એવા જ્ઞાનનું ખિંદુ માત્ર પણ જે આત્માને વિષે લગ્ન છે તે પણ પૂર્ણ રીતે કહી શકાય નહીં તો પૂર્વોક્ત જ્ઞાનરૂપી અમૃતના સમુદ્રમાં સર્વાંગે મગ્નતા જે મહાપુરૂષની છે તેનું વર્ણન કરવાને કોણ સમર્થ થાય ? અર્થાત્ કોઇજ નહીં.

યસ્ય દષ્ટિઃ કૃપાઘ્નિષ્ટિ ગિરઃ જમસુષાકિરઃ ।

તસ્મૈ નમઃ શુભજ્ઞાનધ્યાનમમાય યોગિને ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—જેની દષ્ટિ સર્વ પ્રાણીઓપર કૃપા વરસાવે

છે અને જેની વાણી શમરૂપી અમૃતને છાંટે છે એવા શુભ જ્ઞાન ધ્યાનમાં મગ્ન યોગીને નમસ્કાર છે.

વિવેચન—સ્વપરને વિષે હિતકારી જ્ઞાન, અને ધર્મ-ધ્યાન અને શુકલધ્યાન જે કે કર્મના વનનું દહન કરે છે એવા ધ્યાનને વિષે મગ્ન, એવા યોગીશ્વરને મારો નમસ્કાર છે. તે યોગીશ્વર કેવા છે તો અંધકાર કહે છે કે જેની દૃષ્ટિ-નેત્રપ્ર-સારણુ-માંથી કંઈકાંઈકાં મેલ વરશે છે અને વળી સદુપદે-શમય જેની વાણી અમૃતછટાની વૃષ્ટિ કરે છે.

સ્થિરતાઘ્રકમ્ ॥ ૧ ॥

વત્સ કિં ચંચલસ્વાંતો भ्रांत्वा भ्रांत्वा विषीदसि

निधिं स्वसन्निधावेव स्थिरता दर्शयिष्यति ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—હે વત્સ, ચંચલ મનપરિણામવાળો હોઈને (સુખનેસાડું) જમણ કરીને શામાટે કલેશ પામે છે ? (કારણ કે) તે (સુખરૂપી) ખબ્બનો સ્થિરતા તારી પાસેજ બતાવશે.

વિવેચન—દ્વિતીય અઘ્રકમાં મગ્નતાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. સ્વસ્વભાવમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે સતે જીવ મગ્નતા પ્રાપ્ત

કરે છે તેથી હવે સ્થિરતાનું સ્વરૂપ અંધકાર કહે છે. હે બંધુ, સુખ પ્રાપ્તિને અર્થે અસ્થિર મન પરિણામવાળો. હોઇને અને સુખની ગવેષણા કરતો. પરભાવને વિષે ભ્રમણ કરતો કરતો. શામાટે તું વિષાદને પામે છે, વ્યર્થકલેશ શામાટે કરે છે. તારે જે સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું છે તે વનિતાદિ પરવસ્તુને વિષે નથી. ધર્મ, મોક્ષ, તારે જે પ્રાપ્ત કરવાના છે તે નિમિત્તભુત પરવસ્તુને વિષે વિદ્યમાન નથી. પરંતુ તે સર્વ સુખ તારી પાસે જ છે, માટે સ્થિરતા પ્રાપ્ત કર. પૂર્ણાનંદરૂપ કોશાગાર સર્વ અન્ય સ્થાનાંતર વર્જને સ્વસમીપે જ છે એમ સ્થિરતા-સ્વસ્વભાવને વિષે નિશ્ચલતા-તને બતાવશે. પૂર્ણાનંદનો પરભાવને વિષે અભાવ છે માટે હે બંધુ, ચંચલતા તજીને સ્વાત્માને વિષે સ્થિર થા.

જ્ઞાનદુર્ગ્ધ વિનश्येत લોભવિક્ષોભકુર્ચકૈઃ ।

અમ્લદ્રવ્યાદિવાસ્થૈર્યાદિતિ મત્વા સ્થિરો ભવ ॥૨૧॥

શબ્દાર્થ—ખાટા પદાર્થથી જેમ દુધનો નાશ થાય છે તેમ અસ્થિરતાથી લોભથી થતા વિક્ષોભરૂપી કુર્ચકેકરીને જ્ઞાનરૂપી દુધનો નાશ થાય છે એમ સમજીને તું સ્થિર થા.

વિવેચન—ખટાશવાળા કાંજીઆદિ પદાર્થોથી જેમ દુધ

એસ્વાદ થઈ નાશ પામે છે તેમ અનિશ્ચલ પરિણામથી—ભોગ તૃણાદિથી થતી ચંચલતાથી—શુદ્ધ બોધરૂપી દુધનો નાશ થાય છે. સ્વકાર્ય કરવાને અસમર્થ થઈ જાય છે. લોભ એટલે જીવનો અભિલાષ પરિણામવિશેષ તેથી થતો વિશ્વાલ એટલે ચિત્તનું વ્યર્થ સંચાલન તે રૂપી કૃત્યાએ કરીને પૂર્વે પ્રાપ્તકરેલ આત્મ-દર્શન પણ ફરીથી પામી શકે નહીં, કારણકે અભિલાષરૂપી દોષથી જ્ઞાનનો નાશ થાય છે. સમ્યક્ પ્રકારે આમ જાણીને હે બંધુ, તું સ્થિર સ્વભાવવાળો થા. અસ્થિર ચિત્તે કરેલી ભોક્ષ આપનારી ક્રિયા પણ નિષ્ફલ થાય છે.

અસ્થિરે હૃદયે ચિત્રા વાગ્મેત્રાકારગોપના ।

પુંશ્ચલ્યા ઇવ કલ્યાણકારિણી ન પ્રકીર્તિતા ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—હૃદય અસ્થિર સતે વિવિધ પ્રકારે વાચ્યા, નેત્ર અને આકારનું ગોપનું તે અસતિના ગોપનની જેમ કલ્યાણકારી નથી એમ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે.

વિવેચન—ભોગતૃણાથી જ્યારે ચિત્તની ચંચલતા ઘટેલી છે ત્યાં વાચ્યા, નેત્રો અને આકારે કરીને શરીરનું જે ગોપનું—વિકારોત્પત્તિની રક્ષા કરવાને માટે જે ક્રિયા કરવી—તે જ્ઞાનાદિ સંપત્તિની વૃદ્ધિ કરનાર નથી. જેમ અસતિ સ્ત્રીનું

વિવિધ પ્રકારનું ગોપન સ્વઅભિમત યશ સુખ આપતું નથી તેમ અસ્થિર ચિત્તે વિવિધ પ્રકારનું જે ગોપન તે આત્મ-જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરતું નથી એમ જ્ઞાની પુરૂષોનું કહેવું છે. અસ્થિરતા હૃદયગત શલ્યતુલ્ય થાયછે તે કહેછે. જનકર્મ કરનારી સ્ત્રી વાચા, નેત્ર અને આકારનું ગોપન કરી સતિ સ્ત્રીની જેમ દેખાવમાત્રમાંજ પ્રવર્તન કરે તે તેને લાલકારી નથી, તેમજ અસ્થિર હૃદય સતે સમજવું. આ શ્લોકનો અર્થ વધારે સ્ફુટ કરતા હોય તેમ ઉપાધ્યાયજી અન્યત્ર કહેછે. જુઓ પદ ૩૪ મું.

રાગ ધન્યાશ્રી.

જળ લગ આવે નહિં મન ધમ ॥ ટેક ॥

નળ લગ દહડિયા સવિ નિષ્ફલ, જ્યૌ ગગને ચિત્રાગ. જળલગ૧૧૥૥
કરની બિન તું કરેરે મોટાઈ, અભવતિ તુજ નામ.

આખર રસન લહેજો જ્યૌ જગ, વ્યાપારી બિતુદામ. જળલગ૧૨૥૥

મુંડ મુંડાવત સળહિ ગરિયા, હરિણ રોઝ બન ધામ.

જટાધાર વટ ભસ્મ લગાવત, રાસભ સહતુ હે ધામ. જળલગ૧૩૥૥

એતે પર નહીં યોગકી રચના, જે નહિ મન વિશ્રામ.

ચિત્તઅંતર પર છલવે કુંચિંતવત, કહાજપત સુખ રામ. જળલગ૧૪૥૥

બચન કાય ગોપેં દ્રઢ ન ધરે, ચિત્ત તુરંગ લગામ.

તામે તું ન લહે શિવસાધન, જિઉ કણસુને ગામ. જળલગ૧૫૥૥

પદો જ્ઞાન ધરો સંજમ ફિરિયા ન ફિરાવો મન ઠામ.

ચિદાનંદ ધન સુજસવિલાસી, પ્રગટે આતમરામ. જળલગ૧૬૥૥

અંતર્ગતં મહાશલ્યમસ્થૈર્યં યદિ નોદૃતમ્ ।

ક્રિયૌપધસ્ય કો દોષસ્તદા ગુણમયછતઃ ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—અસ્થિરતા રૂપી હૃદયગત મહાશલ્ય જે તે કાઠી નાંખ્યું નથી તો ગુણ નહીં કરનાર ક્રિયારૂપી ઔપધનો શું દોષ ?

વિવેચન—હે યોગિન્ સ્વહૃદયે સ્થિત અસ્થિર પરિણામ રૂપ મહાશલ્ય જે ઉખેડી નાંખ્યું નથી તો સ્વફલ સિદ્ધિને નહીં આપનાર આવશ્યકાદિ ક્રિયારૂપી ઔપધનો બિલકુલ દોષ નથી; દોષ તો અસ્થિરતા રૂપી શલ્યનોજ છે અને તેથીજ સ્વફલની સિદ્ધિ થતી નથી. દોષ તો પ્રમાદનોજ છે.

સ્થિરતા વાઙ્મનઃકાર્યૈર્ધૃપાંમંગાંગિતાં ગતા ।

યોગિનઃ સમશીલાસ્તે ગ્રામેડરણ્યે દિવા નિશિ ॥ ૫ ॥

શબ્દાર્થ—જે યોગીની સ્થિરતા વચન, મન અને કાયાએ કરીને અંગાંગિત થયેલી છે તે યોગીઓ શહેરમાં તેમજ અરણ્યમાં દિવસે તેમજ રાત્રિએ સ્વભાવ પરિણામી હોયછે.

વિવેચન—સ્થિરતાનું ફલ બતાવતા અંથકાર કહેછે કે વાકુ એટલે વચનબ્યાર, મન એટલે માનસિય બ્યા-

પાર અને કાય એટલે ગમન વિલોકનાદિ શરીરવ્યાપાર
તેજો કરીને સ્થિરતા જેની અંગાંગિત થઈ છે—હાડોહાડ
એસી ગઈ છે—તન્મયતાને પામી છે—અલેદ ધર્મ ધર્મી સં-
જાંધ ભાવને પામી છે—એવા મુનિઓ જનસમૂહ વ્યાપ્ત
એવા નગરને વિષે અને વનાદિને વિષે, દિવસે તેમજ રાત્રિ-
એ, તુલ્ય સ્વભાવવાળા હોય છે. દેશકાલના ભેદથી પણ
તેઓની પરિણતિમાં ભેદ થતો નથી.

સ્થૈર્યરત્નપ્રદીપશ્ચદ્વીપઃ સંકલ્પાદીપતૈઃ ।

તદ્વિકલ્પૈરલં ધૂમૈરલં ધૂમૈસ્તથાશ્રવૈઃ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—સ્થિરતારૂપી તેજોમય રત્ન પ્રદીપ હોય તો
સંકલ્પ દીપથી ઉત્પન્ન થતા વિકલ્પ ધૂમથી શું, અને મલિન
આશ્રવથી પણ શું ?

વિવેચન—જો મુનિના હૃદયમાં સ્થિરતારૂપી પ્રકાશિત
રત્નમય પ્રદીપ હોય તો સંકલ્પ એટલે અશુદ્ધ ચાપલ્યતા-
રૂપ મનોરથ તે રૂપી જે દીપ તેથી ઉત્પન્ન થતા વિકલ્પરૂપી
ધૂમે કરીને અમૂઘ, અને અતિ મલિન કર્મજાંધ હેતુ આ-
શ્રવથી પણ અલભ્ય તાત્પર્ય એછે કે સંકલ્પ વિકલ્પથી
તથા આશ્રવ સેવવાથી કાંઈ સાધ્ય નથી માટે નિર્ઘૂમ સ્થૈર્ય
રત્ન પ્રદીપ આદરવાયોગ્ય છે.

उदीरयिष्यसि स्तांतादस्थैर्यपवनं यदि ।

समाधेर्ममेवस्य घटां विघट यिष्यसि ॥ ७ ॥

શબ્દાર્થ—જો સ્વહૃદયમાંથી અસ્થિતારૂપી પવનને તું પ્રેરીશતો ધર્મમેઘ સમાધિની ઘટા તે પવન વિખેરી નાંખશે.

વિવેચન—મોહના ઉદયથી આત્માને વિષે ઉપયોગ રહિ ત અસાવધાન થઈને અંતઃકરણમાંથી અસ્થિરતારૂપી પવનને તું પ્રેરીશ, એટલેકે સ્થિરતા તજીને ચંચલ પરિણામી થઈ-શ, તો સમાધિ એટલે મન વચન, અને કાયાનું એકાગ્રપણું તે રૂપી જે ધર્મમેઘ નામના સમાધિની ઘટા, સ્વસ્વભાવરૂપી મેઘની ઘટા-અબ્રમાણ-તેને પવન વિખેરી નાંખશે. જેવી રીતે વાયુપ્રેરિત મેઘઘટા નાશ થઈ જાય છે તેવી રીતે અ-સ્થિરતાથી સમાધિરૂપી ધર્મમેઘની ઘટાનો નાશ થાય છે.

चारित्रं स्थिरतारूपमतः सिद्धेष्वपीष्यते ।

यतंतां यतयो वश्य मस्या एव प्रसिद्ध ये ॥ ८ ॥

શબ્દાર્થ—સિદ્ધજીવમાં પણ સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર મનાય છે. માટે તે સ્થિરતાનીજ સિદ્ધિને અર્થે મુનિઓ યત્નવાળા અવશ્ય થાઓ.

વિવેચન—હે યોગીશ્વર, સ્થિરતા એટલે આત્મપ્રદેશની જ્ઞાનદર્શકનાત્મક ઉપયોગની નિશ્ચલતા, સ્વરૂપ નિષ્પત્તિ, તે રૂપ ચારિત્ર એટલે જીવનો નિજ ગુણ, તે સકલ કર્મરહિત મુક્ત જીવમાં પણ મનાય છે. માટે અંતકાર કહે છે કે અવશ્યમ, નિશ્ચયે કરીને અન્ય વસ્તુ પરિહરીને તે સ્થિરતાનીજ નિષ્પત્તિને અર્થે પ્રચુર ઉદ્યમવંતા થાઓ. સિદ્ધને વિષે ચારિત્રનો આગમમાં જે નિષેધ કહેલો છે તે ક્રિયાત્મક ચારિત્ર સમજવું. ચારિત્ર બે પ્રકારનું છે. નિશ્ચય અને વ્યવહાર ચારિત્ર. વ્યવહાર ચારિત્ર ક્રિયાત્મક છે તે સિદ્ધને વિષે નથી.

મોહાષ્ટકમ્ ॥ ૪ ॥

અહં મમેતિ મંત્રોડયં મોહસ્ય જગદાંચકૃત્ ।

અયમેવહિ નચૂર્વઃ પ્રતિમંત્રોડપિમોહજિત્ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—હું અને માણું એવો જે મોહનો મંત્ર તે જગતને અંધ કરનારો છે; અને નકાર પૂર્વક એનો એજ મંત્ર મોહને જીતનારો પ્રતિમંત્ર છે.

વિવેચન—હે પ્રાણિ, મોહ એટલે આત્મલિપ્ત પદાર્થોને વિષે આત્મીયત્વ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરનાર મોહનીય કર્મ-

મૂઠતા-હું એટલે હું દેવદત્ત આ ધનાદિનો સ્વામી છું. મમ એટલે આ દ્રવ્યાદિ માફ છે. મંત્ર એટલે દેવતાએ અધિષ્ઠિત અક્ષરાવલી. હું અને માફ એવો જે મોહનો મંત્ર છે તે કેવો છે તે કહે છે. જગદાધ્યકૃત્ત સર્વ વિશ્વવાસી જીવ ગણુની જ્ઞાન ચક્ષુને વિકલ કરેછે, સ્વરૂપને દેખી ન શકે એવા સ્વભાવવાળી કરેછે. અને નકારપૂર્વક તેજ મંત્ર-હું આ વસ્તુઓનો સ્વામી, સંખંધી, નથી. આ ધનાદિ માફ નથી તે રૂપી મંત્ર-હૃદયગત મૂઠ સ્વભાવને કાઢી નાંખનાર પૂર્વોક્ત મંત્રને પ્રતિકૂલ, તેનો વિનાશ કરનાર પ્રતિમંત્ર પણ તેજ છે. અહંમમ આ મોહનો મંત્ર છે. નાહંનમમ એ મોહનો જીતનારો મંત્ર છે. સ્વપર સ્વરૂપદર્શી જ્ઞાનેત્રને વિમલ કરેછે.

શુદ્ધાત્મદ્રવ્યમેવાહં શુદ્ધજ્ઞાનં ગુણો મમ ।

નાન્યોઽહં ન મમાન્વે ચેત્ય દોમોહાસ્રમુલ્લવણમ્ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ-હે ચેતન, હું શુદ્ધાત્મ દ્રવ્ય છું, શુદ્ધજ્ઞાન મારો ગુણ છે. હું અન્ય નથી, અન્ય મમ નથી, આ મોહને જીતવાને તીક્ષ્ણ શસ્ત્ર છે.

વિવેચન-હું કોણુ તે કહેછે. સકલ કર્મમલ રહિત નિર્વિકલ્પ વિમલ એવું આત્મ દ્રવ્ય અનુત્પન્ન અવિનાશી ચૈતન્ય સત્તા માત્ર વસ્તુ તેજ હું છું. મારો ગુણ શો છે તે

કહે છે કે સકલ આવરણરહિત કેવલ જ્ઞાન સર્વજ્ઞાપક જેનો સ્વભાવ છે તેજ મારો ગુણ છે—મારો ધર્મ છે. પરંતુ વર્ણાદિ મારો ધર્મ નથી. આત્મ વ્યતિરિક્ત પદાર્થ હું થતો નથી અને દેહાદિ મારાં થતા નથી. આવા ભાવવાળો જે ઉપયોગ તે અદઃ એટલે સ્પષ્ટ સર્વજ્ઞના ઉપદેશથી જાણેલું દુર્લભ એવું જે મોહનું શરીર તેને લેદવામાં અવધ્ય શક્તિવાળું શસ્ત્ર છે.

યોનમુલ્યતિ લગ્નેષુ માવેષ્વૌદયિકાદિષુ ।

આકાશમિવ પંકેન નાસૌ પાપેન લિપ્યતે ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—ઔદયિકાદિભાવ ઉદયમાં છતાં જે મોહવશ થતો નથી તે જેમ આકાશ પંકથી લેપાતું નથી તેમ પાપથી લેપાતો નથી.

વિવેચન—ઉદય એટલે કર્મસ્થિતિ પરિપક્વ થયાથી સ્વક્લ આપવામાં અભિમુખપણું અને તે કર્મોદયમાં બન્યો જે ભાવ તે ઔદયિક ભાવ. આદિ પદે કરીને ઉપશમિક અને ક્ષાયોપશમિક સમજવાં. પરંતુ ક્ષાયિક નહીં. રાગાદિ પરિણામ ઉત્પાદક કર્મઉદયમાં આવે ત્યારે તે કર્મોએ કરેલા બ્યા-મોહથી પોતાના ઉપયોગથી જે ચાલતો નથી—ઉપયોગમાં સ્થિરભાવવાળો રહેછે—એવો આત્મા; પાપકર્મથી લેપાતો ન-

થી, બંધાતો નથી. કારણ કે રાગાદિ વિકલ્પથી વર્ણિત છે. જીવને, બંધના હેતુ માત્ર રાગ અને દ્વેષ છે પરંતુ શબ્દાદિ વિષય નથી; કારણકે ઘટપટવત્ આત્મા તેથી-શબ્દાદિથી ભિન્ન છે. અન્યઅન્યનો બંધ હેતુ હોઈ શકેજ નહીં. જો હોઈ શકે એમ માનીએ તો અતિપ્રસંગ દૂષણ આવશે તેથી શબ્દાદિ જીવના બંધ હેતુ હોઈ શકેજ નહીં, બંધ હેતુ તો માત્ર રાગદ્વેષ છે. ત્યાં હવે અંથકાર દૃષ્ટાંત આપે છે, આકાશ જેમ આદ્ર કદંભ (કાદવ) થી લેપાતું નથી તેમ પૂર્વોક્ત જીવ લેપાતો નથી.

पश्यन्नेव परव्यनाटकं प्रतिपाटकम् ।

भवचक्रपुरस्थोऽपि नामूढः परिखिद्यते ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—ભવચક્રરૂપી નગરને વિષે સ્થિત પણ અમૂઢ એવો જીવ એકેન્દ્રિઆદિ પરદ્રવ્યનાટક જોતો એક પામતો નથી.

વિવેચન—મોહના અભાવથી જ્ઞાતતત્ત્વ જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો થકો એક પામતો નથી તે બતાવે છે. ભવ એટલે જીવનો જન્માતર વિશેષ, તેનું ચક્ર એટલે સમૂહ તે ભવચક્રરૂપી સંસારાત્મક નગર-કર્મરૂપી રાજાની રાજધાની -તે નગરને વિષે જોણે નિવાસ કર્યો છે, પરંતુ મિથ્યાત્વાદિમોહ

ત્યાગથી જે અમૂઢ છે-વિજ્ઞાત તત્ત્વ છે-તે જીવ એટ પામતો નથી, કલેશ પામતો નથી. કારણ કે મિથ્યાત્વ મોહનો ક્ષય થયો છે તેની સાથેજ દુર્ગતિઆદિ સંકલેશનો પણ ક્ષય થયો છે. સંસારકલેશમય છે તેથી પૂર્વોક્ત જીવને ગર્ભાવાસાદિ સ્વદ્વંપકલેશ તો રહે છે. ભવચક્રરૂપી નગરને વિષે એકેન્દ્રિ વિકલેન્દ્રિ પ્રમુખ સ્વજીવસત્તાથી લિપ્ત પરદ્રવ્ય પરપુર્ણ-જનિત નવા નવા પરિણામરૂપ નૃત્ય ચારે ગતિમાં જોતો એટ પામતો નથી.

વિકલ્પચષ્કૈરાત્મા પીતમોહાસવો જ્ઞયમ્ ।

મવોચ્ચતાલમુત્તાલ પ્રપંચમધિતિષ્ઠતિ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—વિકલ્પરૂપી મધપાનથી જેણે મોહાસવનું પાન કર્યું છે. એવો જીવ ભવોચ્ચતાલ એવા ઉત્કટ પ્રપંચને પ્રાપ્ત કરે છે.

વિવેચન—મોહનું ફલ દેખાડતાં અંથકાર કહે છે કે હે ચેતન, વિકલ્પ એટલે પરપદાર્થોનો સુંદરત્વ અસુંદરત્વ ઠંડપનારૂપ મનોરથ, તે રૂપી ચશક એટલે મધપીવાનું પાત્ર તે વિકલ્પરૂપી મધપાત્રથી જેણે મોહમદિરાનું પાન કર્યું છે એવો આ સંસારી જીવ, ભવ એટલે પ્રચુર જન્મોંતરમય અતુર્ગતિરૂપ સંસાર, તે રૂપી ઉચ્ચતાલ, મદિરાપાન કરના-

રાનું ગોળીસ્થાન—સલા, જેમ પદપાન ગોળીને વિષે મત્ત થયેલા. પુરૂષો ઉંચે હાથે તાળીઓ દેવામાં તત્પર થાય છે તેમ મોહમત્તજીવ સંસારમાં ઉન્મત્ત લાપણુ તાડનાદિ ચેષ્ટા કરેછે. એવા તાલ એટલે અતિમહાન ઉત્કટ એટલે જન્મજરા મરણાદિ વિસ્તારને પ્રાપ્ત કરેછે. તે કારણ માટે હે ભદ્ર તું મોહવિકલ્પ તજ દે.

निर्मलस्फटिकस्येव सहजरूपमात्मनः ।

अध्यस्तोपाधिसंबंधो जडस्तत्र विमुह्यति ॥ ६ ॥

શબ્દાર્થ—આત્માનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપ સ્ફટિક મણિના જેવું નિર્મલ છે (તે તજને) ઉપાધિ સંબંધથી અધ્યસ્ત જડ પુરૂષ વ્યાકુલ થાય છે.

વિવેચન—જીવનું નિજસ્વરૂપ, નિરૂપાધિક સ્વભાવ, સુંદર સ્ફટિકમણિ જેવું કલંકરહિત છે. તે તજને કર્મના વશથી દેહાદિ રૂપ જે સંબંધ, સંયોગ, જીવને થાય છે તે દેહાદિમાં સ્વત્વનો આરોપ કરીને જડ, મૂઢ, અજ્ઞ જીવ નિજપણું માનતો હર્ષશોકાદિથી વ્યાકુલ થાય છે.

अनारोपमुखं मोहत्यागादनुभवन्नपि ।

आरोपप्रियलोकेषु वक्तुमाश्चर्यवान् भवेत् ॥ ७ ॥

શબ્દાર્થ—મોહત્યાગથી અનારોપ સુખનો અનુભવ કરનાર પણ ઉપચાર પ્રિયાલોકમાં તે સુખનું વર્ણન કરતો આશ્ચર્યતાને પામે છે.

વિવેચન—મોહગ્રસ્ત જીવની આગળ મોહત્યાગીના સહજ સુખનું વર્ણન કરવાને પણ વાગ્શક્તિ નથી તે બતાવે છે:—હો ચેતેન, મોહનું મોહાત્મ્ય તું જો. મોહના, અજ્ઞાનના, મોહનીય કર્મના ત્યાગથી, ક્ષયથી, જ્ઞાન જેને પ્રાપ્ત થયું છે જીવ ઉપચારરહિત સ્વાભાવિક સુખનો, પરમાનંદનો, અનુભવ કરનાર, ઉપચાર એટલે કલ્પના છે પ્રિય જેને એવા જીવને તે સુખનું વર્ણન કરતો આશ્ચર્યતાને પામે છે. તેઓના હૃદયમાં પરમાર્થિક સુખના સ્વરૂપને બતાવનારી વાગ્શક્તિનો અભાવ છે માટે તેમની પાસે શું વર્ણન કરવું?

યશ્ચિદર્પણવિન્યસ્તસમસ્તાચારચારુર્ધાઃ ।

કનામસપરદ્રવ્યેડનુપયોગિનિમુહ્યતિ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—જ્ઞાનરૂપી દર્પણને વિષે સમસ્ત આચાર વિન્યસ્ત કરવાથી જેની બુદ્ધિ મનોહર છે એવા યોગી અનુપયોગી પરદ્રવ્યને વિષે શું મોહ પામે છે ?

વિવેચન—ચિત્ એટલે આત્મા જ્ઞાન તે રૂપી દર્પણ, તેને વિષે સકલ જ્ઞાનાચારાદિ ક્રિયાસમૂહને જેણે પ્રતિબિંબિ-

ત કર્યો છે, અને તેથી કરીને સ્વરૂપ ગ્રહણ કરવાને અભિ-
 મુખપણાએ કરીને તથા નિર્દોષત્વે કરીને મનોહર છે ખુદ્ધિ
 જેની, અર્થાત્ આત્માને જ્ઞાનદર્શન રત્નમય જે માને છે,
 અને તે જ્ઞાનને વિષે સર્વ આરોપણ કરે છે, તેવો યોગી
 અનુપયોગી, એટલે સ્વાત્મવ્યતિરિક્ત પરવસ્તુ; તેને વિષે
 કદાપિ હર્ષશોકને પામતો નથી.

જ્ઞાનાષ્ટકમ્ ॥ ૬ ॥

મજ્જત્યક્તઃ વિલાજ્ઞાને વિષ્ટાયામિવ શૂકરઃ ।

જ્ઞાની નિમજ્જતિ જ્ઞાને મરણાલ્લ સ્વમાનસે ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—ભુંડ જેમ વિષ્ટાને વિષે તેમ અજ્ઞાની અજ્ઞા-
 નમાં પડે છે, અને માનસ સ્રવેશમાં હુંસની જેમ જ્ઞાની
 જ્ઞાનમાં રમે છે.

વિવેચન—ચતુર્થ અષ્ટકમાં મોહત્યાગનો ઉપદેશ કર્યો
 તે મોહત્યાગ જ્ઞાનીને હોય છે, માટે હવે જ્ઞાનાષ્ટક વર્ણવે છે.
 હે આત્મનૂ, એવું સમજીને તું જ્ઞાની થા. એવું એટલે શું,
 તો કહે છે કે અજ્ઞ એટલે રાગાદિ શત્રુના સંઘનું નિવારણ
 કરવાને સ્વપરવસ્તુ વિવેચનમાં નિપુણ, ચાર્થ, જ્ઞાનરહિત

જીવ-પરંતુ અજ્ઞ એટલે નિરક્ષર નહીં. કિલ શબ્દ પશ્ચાતાપ અર્થે છે. પૂર્વોક્ત અજ્ઞ મહા સંતાપજનક અપૂર્વ વૈરીતુલ્ય અજ્ઞાન-મિથ્યાજ્ઞાન-વસ્તુસ્વરૂપને અન્યથા પ્રગટ કરે એવા અજ્ઞાનને વિષે મગ્ન થાય છે. જેમ જીવે સ્વાદિષ્ટ અન્ન છોડી દઇને વિષ્ટામાં પડે છે તેમ સમ્યગ્જ્ઞાનરહિત જીવ પણ સકલ દુઃખોને નિવારનાર અમૃત સમુદ્રતુલ્ય સર્વજ્ઞ પ્રોક્ત શાસ્ત્ર તજીને કૃશાસ્ત્રમાં ઉતરે છે. જ્ઞાની એટલે હેય, ઓઠાસિન્ય, ઉપાદેયાદિ ભેદે કરીને સમ્યક્ વસ્તુજ્ઞાતા, મોહાંધકારનો નાશ કરનાર અને રાગાદિ દોષના પાકને શોષણ કરવામાં સૂર્યસમાન સર્વજ્ઞ કહેલા શાસ્ત્રમાં ઉતરે છે. રાજ-હંસ જેમ માનસ સરોવરને વિષે રમે છે તેમજ સમ્યગ્જ્ઞાની પણ આત્મસ્વરૂપના વિવેચક, સ્વપરસ્વરૂપના નિશ્ચય કરનાર જ્ઞાનમાં રમે છે. ઉપાધ્યાયજી અન્યત્ર કહેછે. જીઓ પદ ૬૭ મું.

જ્ઞાનીજ્ઞાન મગ્ન રહેરે, રાગાદિક મલ જોય,
ચિત્તઉદાસ કરની કરેરે, કર્મબંધનવી હોય ॥ ૩ ॥

निर्वाणपदमप्येकं भाव्यते यन्मुहुर्मुहुः ।

तदेवज्ञानमुत्कृष्टं निर्बन्धो नास्ति भूयसा ॥ २ ॥

શબ્દાર્થ—તેજ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન છે કે જેથી આત્મા વારં-

વાર એક નિર્વાણપદને વિષે તન્મય થાય છે. મોટા શાસ્ત્ર-
પાઠનો કાંઈ આગ્રહ નથી.

વિવેચન—જ્ઞાનનું પારમાર્થિક સ્વરૂપ જતાવતા ક્રિયા-
વ્યાપારનો વ્યવચ્છેદ કરે છે. નિર્વાણપદ એટલે સકલ સં-
તાપ શાંત થયેલી મોક્ષ એટલે નિજ સ્વરૂપ અવસ્થાનરૂપ
જીવનું સ્થાન તે એકજ અદ્વિતીય મોક્ષપદને વિષે જેનાથી
વારંવાર આત્મા તન્મય થઈ જાય છે તેજ જીવ સકલ જ્ઞા-
નથી પ્રધાનભૂત ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન છે. પરંતુ મોટા શાસ્ત્રોનું પઠન
કયાથી શું ? તેનો કાંઈ આગ્રહ નથી. કહ્યું છે કે

તદ્ જ્ઞાનમેવ ન ધવતિ યસ્મિન્નુદિતે વિભાતિ રાગગણઃ ।

તમસઃ કુતોઽસ્તિશક્તિર્દિનકરકિરણાગ્રતઃ સ્યાતુમ્ ॥

અર્થ—તે જ્ઞાનજ હોઈ શકે નહીં કે જે છતાં રાગા-
દિનો ઉદય થાય છે કારણકે સૂર્યકિરણોની સામે ઉભા રહે-
વાને અંધારાની કયાંથી શક્તિ હોય ?

સ્વભાવલાભસંસ્કારકારણં જ્ઞાનમિષ્યતે ।

ધ્યાંધ્યમાત્રમતસ્ત્વન્યત્તથા ચોક્તમહાત્મના ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—તેજ જ્ઞાન કહેવાય છે કે જે નિજભાવ

લાલના સંસ્કારનું કારણ છે. અને તેથી અન્ય, બુદ્ધિને માત્ર અંધ કરનાર છે એમ મહાત્માએ કહ્યું છે.

વિવેચન—ઉક્ત અર્થને સ્પષ્ટ કરેછે. સ્વભાવ એટલે અનંત જ્ઞાનદર્શન આનંદમય આત્મસ્વરૂપ, તેની પ્રાપ્તિ, આવરણરહિત થવાથી તેનો પ્રગટન ભાવ, તેને માટે જે સંસ્કાર સ્મૃતિરૂપ ધારણા ક્ષમાદિ રૂપ સાધનોનો સંસર્ગ તેનો જે હેતુ તેજ જ્ઞાન આત્માને હિતકારી પ્રાધ કહેવાય છે. આથી બીજું, સ્વરૂપ લાલનું અકારણ ભૂતજ્ઞાન માત્ર બુદ્ધિને અંધ કરનાર છે કેવલ શબ્દ રણાકાર માત્ર નિષ્ફલ છે એમ મહાત્મા શ્રીહરિભદ્ર સૂરિજીએ શ્રીયોગદષ્ટિ સમુદય નામના ગ્રંથમાં કહ્યું છે.

વાદાંશ્વપ્રતિવાદાંશ્ચ વદંતોઽનિશ્ચિતાંસ્તથા ।

તત્વાંતંનૈવગચ્છન્તિ તિલપીલકવદ્ગતૌ ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—વાદ, પ્રતિવાદ અને અનિશ્ચિત પદાર્થનો કહેવાવાળો તેલીના બળદની જેમ તત્વનો પાર પામતો નથી.

વિવેચન—વાદ એટલે પૂર્વપક્ષ, જેમકે સત્વસ્તુ ત્રિરૂપ છે એવો મારો પક્ષ, તે પૂર્વપક્ષવાદ કહેવાય છે. તે વાદનું ઉત્થાપન કરનાર ઉત્તરપક્ષ તે પ્રતિવાદ કહેવાય

છે. જેમકે તમારો કહેલો પૂર્વપક્ષ સિદ્ધ થતો નથી. કારણકે વસ્તુ અનિત્ય છે અથવા ક્ષણિક છે માટે. અનિશ્ચિત એટલે અનિર્ધારિત પદાર્થ જેમકે અંગુષ્ઠના કડકા જેટલો માત્રજ આત્મા છે ને ગર્ભાશયમાં ત્રીજે મહિને જીવ ઉપજેછે. આવી રીતનું જે કથન એવા વાદ પ્રતિવાદ અને અનિશ્ચિત પદાર્થને શાસ્ત્રના ધણા અભ્યાસથી અથવા પ્રજ્ઞાતિશયથી કહેનારા, પારમાર્થિક સ્વરૂપનો પાર પામતા નથી. કોની પેઠે તો કહે છે કે જેમ ધાંચીનો બળદ ગમનનો પાર પામતો નથી તેમ. કહ્યું છે કે:—

પટે પાર કહાં પામવો, મિટે ન મનકી પ્યાસ.

જ્યું કોઈકું કે બેલકો, ધરહી કોસ પ્યાસ,

સ્વદ્રઘ્યગુણપર્યાયચર્યા ચર્યા પરાન્યથા ।

इतिदत्तात्मसंतुष्टिर्मुष्टिज्ञानस्वितिर्मुनेः ॥ ५ ॥

શબ્દાર્થ—સ્વદ્રઘ્યગુણ પર્યાયની વર્તના તેજ સર્વોત્તમ છે અને પરની અપ્રધાન છે આ પ્રમાણે આત્માને વિષે જેણે સંતોષવૃત્તિ ઉપજાવી છે તેવા મુનિની સંક્ષેપરૂપ મુષ્ટિજ્ઞાન છે.

વિવેચન—વાદબુદ્ધિ પાંડિત્ય દર્પ તજીને પરમાર્થગ્રાહી-જ્ઞાનમાં પ્રચુર ઉદ્ધમવંત થાઓ તે કહે છે. આત્મા પોતેજ દ્રઘ્ય છે સકલગુણપર્યાય ધારવાથી, અથવા અસંખ્ય પ્રદેશ-

રાશિરૂપત્વથી, સ્વગુણ એટલે સહભાવી જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનો સંદોહ, સમૂહ. સ્વપર્યાય એટલે અનુક્રમે કરીને થતા દ્રવ્ય-ગુણને આગ્રેલા એવા અર્થપર્યાય અને વ્યંજનપર્યાય ભેદ, ધર્મસમૂહો, તેની જે વર્તના-પ્રવૃત્તિ-તે સર્વોત્તમ છે. પરંતુ પરદ્રવ્યગુણપર્યાયની વર્તના અનુત્તમ છે અપ્રધાન છે. એ પ્રમાણે સ્વરૂપ આસ્વાદરૂપે કરીને આત્માને વિષે જેણે સંતોષવૃત્તિ ઉપજાવી છે તેવા મુનિની કર્મરૂપી શરીર ઉપર મુદ્ધિપ્રહાતુલ્ય જે જ્ઞાન તેની મર્યાદા જાણવી. અથવા મુદ્ધિ-જ્ઞાન એટલે સંક્ષેપથી સર્વ રહસ્ય જેણે હસ્તામલકવત્ ગ્રહણ કર્યું છે એવું આ જ્ઞાન જાણવું.

अस्ति चेद्विधिभिर्ज्ञानं किञ्चित्तस्तत्रयंत्रणैः ।

प्रदीपाः क्वोपयुज्यन्ते तमोग्रीहृष्टिरेव चेत् ॥ ६ ॥

શબ્દાર્થ—જે ગ્રંથિભેદ કરે એવું જ્ઞાન હોય તો વિચિત્ર શાસ્ત્ર બાંધનના કલેશથી શું ? જે દૃષ્ટિ અંધકારને નાશ કરે એવી હોય તો પ્રદીપની અપેક્ષા કેાણ કરે ?

વિવેચન—હવે ત્રણ શ્લોકોથી ઉક્તરૂપ જ્ઞાનની સ્તુતિ કરે છે. ગ્રંથિ એટલે દુર્લેધ કર્મજન્ય સખત રાગદ્વેષ મિથ્યાત્વની પરિણતિ. તે ગ્રંથિને ભેદે, વિદારણ કરે એવું જે જ્ઞાન તે જેને પ્રાપ્ત થયું છે તેને નાના પ્રકારના શાસ્ત્રબાંધન,

તેની રચના પઠન વગેરેથી શું પ્રયોજન ? કાંઈજ નહીં ત્યાં દૃષ્ટાંત આપે છે કે જો નેત્ર રાત્રિના અંધકારને હણનાર હોય તો પછી દીપકશ્રેણિનું શું પ્રયોજન છે ? અર્થાત્ કાંઈજ નહીં. મિથ્યાત્વમોહનીયકર્મની સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટ ૭૦ કોડા-કોડી સાગરો પમની છે. તે કર્મની ગાંઠ આત્માની સાથે બાંધાયેલી છે. હવે ૬૬ કોડાકોડી સાગરોપમ કરતાં કાંઈક અધિક ભાગ જે જીવે ખપાવ્યો છે, ક્ષય કર્યો છે તે અંધિભેદ કરીને સમકિત ઉપાર્જન કરે છે.

મિથ્યાત્વસૌલપક્ષચ્છિદ્ જ્ઞાનદંભોલિશોભિતઃ ।

નિર્ભયઃ શક્રવદ્યોગી નંદત્યાનંદનંદને ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—મિથ્યાત્વરૂપી પર્વતની પાંખને કાપી નાંખનાર જ્ઞાનરૂપી વજ્રથી શોભિત ઇંદ્રની જેમ નિર્ભય યોગી આનંદરૂપી નંદનવનમાં વિલાસ કરે છે.

વિવેચન—વસ્તુસ્વરૂપ ગ્રહણ કરવામાં બુદ્ધિનો વિપર્યાસ હેતુ એવું જે કર્મ તે રૂપી દુઃખે કરીને જેનું ઉદ્ભવન થાય એવો પર્વત તેની પાંખ એટલે અછતા ભાવનું સ્થાપન અને છતા ભાવને ઉત્થાપનું તે રૂપી જે પરિણામ, તે મૂળમાંથી છેદવાને જ્ઞાનરૂપી વજ્રે કરીને જે યોગી અલંકૃત છે, તે યોગી શુભ ધ્યાનાદિ સમૃદ્ધિવાળો હોઈને સુરેન્દ્રવત્ મરણ

ભયાદિ સર્વ ભયરહિત સ્વાભાવિક પરમાનંદરૂપ નંદનવનમાં
વિલાસ કરે છે.

પીયૂષમસમુદ્રોત્થં રસાયનમનૌષધમ્ ।

અનન્યાપેક્ષમૈશ્વર્યં જ્ઞાનમાહુર્મનીષિણઃ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—પંડિત પુરુષોએ કહ્યું છે કે જ્ઞાન, સમુદ્રમાંથી
નહીં ઉત્પન્ન કરેલું અમૃત છે, ઔષધ પ્રયોગરહિત રસાયન
છે અને (અન્યવસ્તુની) અપેક્ષારહિત ઐશ્વર્ય છે.

વિવેચન—વસ્તુ સદ્ભાવને જાણનારા પંડિત પુરુષો
સમ્યગ્ બ્રાહ્મ પરિણુતિને સમુદ્રમાંથી નહીં ઉત્પન્ન કરેલું
એવું અમૃત કહે છે. પ્રસિદ્ધ અમૃત સમુદ્રમંથન કરીને
ઉત્પન્ન કરેલું છે. જ્ઞાનામૃત તેથી ભિન્ન છે. અને વળી તે
જ્ઞાન ઔષધપ્રયોગવિના ઉત્પાદિત (ઉપજાવેલું) રસાયન
છે, ધર્મરૂપી શરીરને વિષે સૌંદર્યની પુષ્ટિ તથા વૃદ્ધિ કરનાર
તામ્ર ભસ્માદિ ઔષધરૂપ છે. અને વળી હસ્તી, અશ્વ, રથ,
ધનાદિની અપેક્ષા રહિત મહાન ઋદ્ધિવાળું સ્વામિત્વપદ છે.

શમાષ્ટકમ્ ॥ ૬ ॥

વિકલ્પવિષયોત્તીર્ણઃ સ્વભાવાલંબનઃ સદા ।

જ્ઞાનસ્ય પરિપાકોયઃ સઃશયઃ પરિકીર્તિતઃ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—વિકલ્પના વિષયને પાર ઉતરેલો સદા સ્વભાવ ગ્રહણવાળો એવો જ્ઞાનનો જે પરિપાક તે શમ કહેવાય છે.

વિવેચન—પાંચમા અષ્ટકમાં જ્ઞાનનું સ્વરૂપ બતાવ્યું તે જ્ઞાન શાંત પરિણુતિવાળાનું હોય છે તેથી હવે શમાષ્ટક વર્ણવે છે. વિકલ્પ એટલે મનના શુભાશુભ સંકલ્પ પ્રભેદ. તેનો વિષય એટલે અભિલાષા અજ્ઞાન ભ્રાંતિસ્વભાવાદિરૂપ આશ્રય, તેનાથી અત્યંત દૂર ગયેલો અર્થાત્ જે આત્માના જ્ઞાનનો પરિપાક નિરબિલાપને પામ્યો છે અને વળી જેમાં આત્માના ધર્મોનું સદા આલંબન છે. એવા જ્ઞાનનો જે પરિપાક, નિપુણતા, તે શમ કહેવાય છે. મનના મલિન પરિણામને દમન કરવાથી ભગવાને તેને શાંતભાવ, શમભાવ, કહેલો છે.

અનિદ્વલ્લન્ કર્મવૈષમ્યં બ્રહ્માંશિન સમં જગત્ ।

આત્માભેદન યઃ પश्यેદસૌ શિવં ગમી શમી ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—કર્મથી થતા વૈષમ્યને નહીં ઇચ્છતો સ્વતુલ્ય ચૈતન્ય સત્તારૂપે જગત્ને સમ ગણતો યોગી ભોક્ષગામી થાય છે.

વિવેચન—જગત્વાસી સર્વ જીવોને વિષે જ્ઞાનાવરણિ-
યાદિ અષ્ટકર્મથી થતી વિષમતા, હીનતા ઉત્તમતારૂપી વિસદ-
શપણું, બ્રાહ્મણ ક્ષત્રીય વૈશ્ય શુદ્રાદિ ભેદ, પંચેદ્રિ આદિ ભેદ,
સુખુદ્ધિ, દુર્બુદ્ધિ, સધન, નિર્ધન, જ્ઞાની, અજ્ઞાની, આદિ ભેદ-
થી થતું તારતમ્યપણું, તેને નહીં ઇચ્છતો, તેનું ગ્રહણ નહીં
કરતો, આત્મસ્વરૂપથી અભિન્ન અથવા સ્વતુલ્ય વિકારરહિત
શુદ્ધચૈતન્ય સત્તારૂપે ત્રિભુવનને વિષે રહેલા જીવોને તુલ્ય-
રૂપે જે જીએ છે એવો શમી, પરિશુદ્ધ નિપુણ જ્ઞાની, મુક્તિ-
ગમન કરવાને યોગ્ય છે.

આરુહ્યમુનિયોર્ગ શ્રયેદ્બ્રાહ્મક્રિયામપિ ।

યોગારૂઢઃ શમાદેવ ગુદ્યત્યંતર્ગતક્રિયઃ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—યોગારૂઢ થવાને ઇચ્છતો મુનિ બ્રાહ્મક્રિયાને
પણ સેવે છે. (પરંતુ) અંતર્ગતક્રિય એવો યોગારૂઢ મુનિ
શમે કરીનેજ શુદ્ધિને, સિદ્ધિને, પામેછે.

વિવેચન—મુનિ યોગારોહણ કરવાને તેના હેતુભૂત
દેવગુરૂવંદન આવશ્યક આહારશુદ્ધિ આદિ બ્રાહ્મક્રિયાનું સે-

વન કરે છે કારણકે પૂર્વોક્ત બ્રાહ્મક્રિયા શમ પ્રકર્ષ પ્રાપ્ત કરવામાં આલંબન છે. પરંતુ જે યોગાડૂ છે—શમતાધ્યાનાદિરૂપ પૂર્ણાનંદ પ્રાપ્તિના ઉપાયમાં આડૂ છે, અતિ ઉત્કૃષ્ટતાને પામ્યો છે—એવો જ્ઞાનાદિ વિમલ ભાવને પ્રાપ્ત થયેલી અભ્યંતર ક્રિયાવાળો શમી, બ્રાહ્મક્રિયાનું આલંબન કર્યાવિના, શાંત સ્વભાવથીજ—જ્ઞાનાદિના ઉત્કર્ષથીજ—કર્મમલ રહિત થાય છે, નિઃસ્વરૂપસ્થ સાદિ અનંત સ્થિતિવાળો સિદ્ધ થાય છે.

ધ્યાનવૃદ્ધેર્દયાનયાઃ શમપૂરે પ્રસર્પતિ ।

વિકારતીરવૃક્ષાણાં મૂલાદુન્મૂલનં ભવેત્ ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—ધ્યાનરૂપી વૃદ્ધિથી દયારૂપી નદીનું શમતા-રૂપી પૂર પ્રસરતે સતે વિકારરૂપી તીરઉપર વૃક્ષોનું મૂળ માંથી ઉન્મૂલન થાયછે.

વિવેચન—ધ્યાન એટલે ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન ધ્યેય વસ્તુને વિષે ચિત્તની એકાગ્રતા તે રૂપી વૃદ્ધિ, અખંડ ધારા; દયાનદી દયાએટલે કારુણ્યભાવના. તેરૂપી ગંભીર અતિ વિસ્તીર્ણુ સરિત્ તેનો પ્રવાહ વૃદ્ધિ પામ્યે સતે, વિકાર એટલે આત્મસંપત્તિની વૃદ્ધિમાં પ્રતિકૂલભૂત મોહાદિ દોષ, તે વિકાર રૂપી તરુ-દયાનદીના તીર ઉપર ઉગેલાં વૃક્ષ-તેનો મૂલ

માંથી નાશ થાય છે. અર્થાત્ વિકારરૂપી દોષ સત્તામાંથી નાશ થાય છે.

જ્ઞાનધ્યાનતપઃશીલમમ્યક્ત્વસહિતો ડપ્યહો ।

તંનામોતિગુર્ણસાધુર્યં પ્રાપ્નોતિ શમાન્વિતઃ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, શીલ અને સમ્યક્ત્વયુક્ત એવો સાધુ તે ગુણ પ્રાપ્ત કરતો નથી જે ગુણ શમાન્વિત સાધુ પ્રાપ્ત કરે છે.

વિવેચન—હે ચેતન, વક્ષ્યમાણ આશ્ચર્યને તું જો. તે શું આશ્ચર્ય છે. તે કહે છે મતિ શ્રુત રૂપજ્ઞાન, પિંડસ્થ, પદસ્થ રૂપધ્યાન, ઉપવાસ, આંખિલઆદિતપ, શીલ—વનવાસાદિ—સીસેવાના ત્યાગરૂપ પ્રદ્ધાયર્ય, અથવા સકલ સાધુના આચાર રૂપ સમ્યક્ત્વ—શુદ્ધ દેવગુરૂ અને જિનોક્ત તત્ત્વને વિષે શ્રદ્ધા, ક્ષાયોપશમિકાદિ સમક્ષિત, આ સર્વથી યુક્ત એવો મુનિ વક્ષ્યમાણ સ્વરૂપ ગુણને—ઉક્ત ધર્મસમૂહના ફલને—પ્રાપ્તો નથી. અવધિ, મનઃપર્યવ, અને કેવલજ્ઞાનાદિને લાભ શમાન્વિત—શાંત સ્વભાવવાળો—મેળવે છે તે લાભ પૂર્વોક્ત સાધુને મળતો નથી.

સ્વયંભૂરમણસ્પર્દિર્વાદિષ્ણુ સમતારસઃ ।

મુનિર્યેનોપમીયેત ક્રોડિનાસૌચરાચરે ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—સ્વયંભૂરમણી હોડ કરનાર, વર્ધન સ્વભાવ-
વાળા. સમતારસયુક્ત મુનિની ચરાચર જગત્માં કોઈની
સાથે સરખામણી થઈ શકે નહીં.

વિવેચન—સ્વયંભૂરમણ એટલે સર્વ સમુદ્રમાં છેલ્લો,
સર્વથી વિશાળ અગાધ સમુદ્ર તેની સાથે જે હોડ કરે છે,
અને વળી વર્દનશીલ હોઈને તે સમુદ્રની ખરાબરી કરે છે,
તિરસ્કાર કરે છે, એવો જે સમતારસ-સર્વતુલ્ય વૃત્તિરૂપ-
પ્રવાહ-તેથી જે સંયુક્ત છે એવા મુનિની તુલ્ય સ્થાવર જં-
ગમાત્મક જગત્રયને વિષે કોઈપણ વસ્તુ-દેવેન્દ્રાદિ-પણ
નથી. કારણકે એવા મુનિ સર્વ દુઃખથી રહિત છે.

શ્લોક—**શ્વમસૂક્તમુધાસિક્તં યેષાં નક્તં દિનં મનઃ ।**

કદાપિ તેન દક્ષન્તે રાગોરગવિષાંર્મિભિઃ ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—જેનું મન અહોરાત્રિ શમતા બતાવનાર
સુવચનરૂપી અમૃતથી સિંચાયેલું છે તે રાગરૂપી સર્પના
ઝેરની ઉર્મિથી કદાપિ કલેશ પામતા નથી.

વિવેચન—શાંત સ્વભાવના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરનાર
સર્વજ્ઞ પ્રોક્ત શાસ્ત્રગત સુભાષિત વચનો રૂપી અમૃતથી-
અજરામરત્વ પ્રાપ્ત કરાવનાર અમૃતથી-જેનું મન સિંચા-
યેલું છે, એવા યોગીને રાગરૂપી સર્પના ઝેરના કલ્લોલ

તુલ્ય તૃષ્ણાતરંગો કદાપિ, મહાવિપત્તિ કાળમાં પણ, કલેશ
આપતા નથી.

ગર્જદ્જ્ઞાનગજોત્તુંગા રંગધ્યાનસુરંગમાઃ ।

જયન્તિ મુનિરાજસ્ય શમસામ્રાજ્યસંપદઃ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—ગર્જના કરતા જ્ઞાનરૂપી હસ્તીઓએ કરીને
અતિપ્રધાન, અને હર્ષથી ઉદ્દાસિત ધ્યાનરૂપી અશ્વો જેને
વિષે છે, એવી મુનિરાજની શમસામ્રાજ્યની સંપત્તિ વિ-
જયવંત છે.

વિવેચન—સ્વાધ્યાય ઘોષથી ગર્જના કરતા જ્ઞાનરૂપી
મહોન્મત્ત હસ્તીઓએ કરીને ઉચ્ચતાને પામેલી અને હર્-
ષથી ઉદ્દાસ પામતી અને વેગથી નાચતી ધર્મ, શુક્લ-
ધ્યાનમય મનોભાવનારૂપી અશ્વો તે જેને વિષે છે એવી
પૂર્વોક્ત શમના ચક્રવર્તીપણાની જે સંપત્તિ તે જય પામે
છે. સ્વાધ્યાય ઘોષાત્મકત્વ હોવાથી જ્ઞાનને હસ્તીની સાથે
સરખામણી કરી અને લય, લીલા, તરંગે કરીને ધ્યાનની
અશ્વની સાથે સરખામણી કરી છે.

इन्द्रियजयाष्टकम् ॥ ७ ॥

विभेषि यदि संसारान्मोक्षप्राप्तिं चकांक्षसि ।

तदेन्द्रियजयं कर्तुं स्फोरय स्फારणौरुषम् ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—જે સંસારથી ઝિહ્તાહો અને મોક્ષપ્રાપ્તિની આકાંક્ષા રાખતા હો તો ઇંદ્રિયોપર જય મેળવવાને ઘણું પરાક્રમ ફેરવો.

વિવેચન—હે ચેતન, જન્મ, જરા મરણાદિ મહા ક-
ષ્ટવાળા ચતુર્ગતિ લવણમણરૂપ સંસારથી લયાતુર હો, અને
વળી સકલ કલેશના લેશથી રહિત પરમ સહજ સુખમય
મોક્ષપ્રાપ્તિની સત્વરપણે ઇચ્છા રાખતા હો, તો શ્રોત્રાદિ
પાંચ ઇંદ્રિયોનો સ્વવિષય અભિલાષની પ્રવૃત્તિમાંથી રોધ
કરવાને—ઇંદ્રિયોને વશ કરવાને—આત્મીય મહાપરાક્રમ વિ-
સ્તારો, જેથી કરીને ઇંદ્રિયો ઉન્માર્ગે લઈજવાને શક્તિમાન
થાય નહીં.

વૃદ્ધાસ્તૃષ્ણાજલાપૂર્ણૈઃ રાલવાલૈઃ કિલેન્દ્રિયૈઃ ।

મૂર્છામતુચ્છાં યચ્છન્તિ વિકારવિષપાદપાઃ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—તૃષ્ણારૂપી જલથી પૂર્ણ, ઇંદ્રિયરૂપી ક્યારા-
એ કરીને વૃદ્ધિ પામેલાં, વિકારરૂપી વિષવૃક્ષો, પ્રાણીને અતિ-
ગહન મૂર્છા પમાડે છે.

વિવેચન—તૃષ્ણા એટલે વિષયાદિને વિષે લોહુપીપણું,
તે રૂપી જલથી પૂર્ણ ઇંદ્રિયોરૂપી ક્યારાઓથી વૃદ્ધિ પામેલા,

આત્માને નિજભાવના સ્વાગથી સર્વ વિભાવ પરિણામવાળો કરનાર, વિકારરૂપી ઝેરના વૃક્ષો પ્રાણીને નિવારી ન શકાય એવી મૂર્છા, અવિવેકતા-ચૈતન્યવિહુસિ-કરેછે. સાર એ છે કે વિકારરૂપી વૃક્ષ તેની ફરતો ઇન્દ્રિયોનો કયારો અને તૃષ્ણા-રૂપી જલથી સિંચિત અને તેથી કરીને મોઢું થયેલું વૃક્ષ મૂર્છા પમાડે છે-સ્વભાવ પરાડ-મુખ કરેછે.

सरित्सहस्रदुःपूरसमुद्रोदरसोदरः ।

तृप्तिमाप्नोद्विप्राप्तो भव तृप्तोऽन्तरात्मना ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—હજારો સરિત્થી નહીં પૂરાય એવા સમુદ્રના ઉદરસમાન ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ તૃપ્તિમાન થતો નથી; માટે અંતરાત્માએ કરીને તૃપ્ત થા.

વિવેચન—અતૃપ્તિસ્વભાવવાળી ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવાને મહા ઉદ્યમવાંત છે તે મૂર્ખજ છે તે કહે છે. હે ચેતન, ઇન્દ્રિયસમૂહ કેવો છે ? તો કહે છે કે હજાર નદીઓના પ્રવાહથી જેનું ઉદર ભરવું અશક્ય છે એવા અગાધ સમુદ્ર સમાન છે ત્રિભુવનને વિષે રહેલી સર્વ સંપત્તિથી પણ અભિલાષા જેની પૂર્ણ થતી નથી. માટે ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિને માટે, અભિલાષા પૂર્ણ કરવા માટે, ઉદ્યમ કરવાનું તણ દે, અને નિજ સત્તા મધ્યવર્તી, શરીર, ઇન્દ્રિય, મન, અને કુદુંબનો

સાક્ષીભૂત એવો જે અંતરાત્મા, નિજગુણના સ્વાદનો વિલાસી, તેણે કરીને પૂર્ણ થયો છે અભિલાષ જેનો એવો થા.

આત્માનંવિષયૈઃપાશૌ ધૈવવાસપરાઙ્મુલ્લભ્મ્ ।

ઇંદ્રિયાણિ નિવઘ્નન્તિ મોહરાજસ્ય કિંકરાઃ ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—ઇંદ્રિયોરૂપી મોહ રાજના કિંકરો ભવવાસથી પરાંમુખ આત્માને વિષયરૂપી પાશથી બાંધે છે.

વિવેચન—ઇંદ્રિયોની નીચ જાતિ જાણીને અને તેનો સંગ આત્માને અહિતકારી જાણીને તેનો પરિહાર કરવાને ઉપદેશ દેતાં અંતકાર કહે છે. મોહ એટલે મોહનીય કર્મ, તે રૂપી સકલ કર્મરૂપી પ્રભનો રાજા, નાયક, તેના ચાકર—નીચ દાસરૂપ શ્રોત્રાદિ પાંચ ઇંદ્રિયો, તે જન્માદિ કિલ્લ અનેક દુઃખથી ભરેલા સંસારમાં સ્થિતિ કરવા પ્રત્યે વિમુખ થયેલા આત્માને શબ્દાર્થ વિષય રૂપ પાશથી બાંધે છે. ભાવાર્થ એ છે કે વિષયાભિલાષ કર્મ આધીન છે અને નીચ ઇંદ્રિયો તેને (અભિલાષને) આધીન છે. ઇંદ્રિયો વિષયાભિલાષથી થયેલા પાપકર્મ રૂપી રજજીથી આત્માને બાંધે છે, ચાર ગતિને વિષે ભ્રમણ કરાવે છે.

ગિરિમૃત્સ્નાં ધનં પશ્યન્ પાવર્તીંદ્રિયમોહિતઃ ।

અનાદિનિધનંજ્ઞાનં ધનંપાર્થે ન પશ્યતિ ॥ ૫ ॥

શબ્દાર્થ—ઇન્દ્રિયથી મોહિત થયેલો પર્વતની માટીને ધનરૂપે જોઇને દોડે છે. અનાદિ નિધન જ્ઞાનરૂપી ધન પાસે છતાં જોતો નથી.

વિવેચન—શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયથી તદ્દવિષયસુખ પ્રાપ્તિને અર્થે વ્યાકુલ થયેલો અવિવેકી મૂઢ પર્વતની માટીને કાંચન રત્નાદિ ધનરૂપે જોઇને સ્વજનાદિને તજીને તે લેવાને વિદેશમાં જાય છે. અને તે ઇન્દ્રિયોથી મોહિત થયેલો ઉત્પત્તિ વિનાશ રહિત અનાદ્યનંત સ્થિતિરૂપ જ્ઞાનધનને—અનંત કાલ સુધી નિર્વાહ કરવાને સમર્થ એવા દ્રવ્યને—સમીપ છતાં જોતો નથી. તૃષ્ણાતુરજનો નાશવંત દ્રવ્યને માટે કેવાં કેવાં કળો સહન કરે છે તે કહે છે.—

उत्खातं निधिशंकया क्षितितलं ध्माता गिरैर्धातवो
निस्तीर्णः सरितां पति नृपतयो यत्नेन संतोषिताः ।
मंत्राराधनतत्परं मनसा नीता स्मशाने निशा
प्राप्तः काणवराटकोऽपि न मया तृष्णेऽधुना मुंच माम् ॥

ઉપાધ્યાજી અન્યત્ર કહે છે—જીઓ પદ ૨૫ અં.

ઓરનકી જન કરત આકરી, દૂર દેશ પાપ ધાસે,
અંતરયામી ધ્યાને દીશે, વેતો અપને પાસે.

અખમેં સાચો સાહિબ પાયો ॥ ૩ ॥

•વળી કહે છે—બુઝો પદ ૩૯ મું.

ધર્મસિદ્ધિ નવનિધિ હે ઘટમેં, કહા હુંઠત જઈ કાશી હો,
જશ કહે શાંતસુધારસ ચાખ્યો, પૂરનપ્રદ અઘ્યાસી હો. ॥૬॥

પુરઃ પુરઃ સ્ફુરત્તૃણા મૃગતૃણાનુકારિણુ ।

ઈંદ્રિયાર્થેષુ ધાવન્તિ ત્યક્ત્વા જ્ઞાનામૃતં જઢાઃ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—જ્ઞાનરૂપી અમૃત તજીને જડ પુરૂષો અધિક
અધિક જાગ્રત થતી તૃણા છે જેમાં તે રૂપી મૃગતૃણા
જેવા ઈંદ્રિય અર્થને વિષે દોડે છે.

વિવેચન—જડમતિ શું કરે છે. એક તો બોધ જેને થયો
નથી એવા મૂર્ખશિરોમણિ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવામાં મુખ્ય અંગ
ભૂત જ્ઞાન—સકલ પાપરૂપી રોગનો નાશ કરવાને અમૃત સ-
માન, તેને તજી દે છે. બીજું શું કરે છે. ઈંદ્રિય અર્થને વિષે
શબ્દાદિ વિષયને વિષે અને તેના નિમિત્તભૂત ધનાદિને વિષે-
રાગાતુર થઈ દોડે છે. ઈંદ્રિય અર્થ કેવા છે તે કહે છે જેમાં
પ્રાપ્તલાભથી અધિક અધિક ઇચ્છાવાળી તૃણા થાય છે;
અને તેથી મૃગતૃણા જેવા છે. ગ્રીષ્મ ઋતુમાં મધ્યાન્હે
જલ રહિત સ્થલમાં રવિકિરણોથી સંતપ્ત થયેલી ભૂમિની
ઉષ્ણતા જે જલસમાન દેખાય છે તે મૃગતૃણા કહેવાય છે.

પતંગમૃગમિનેમસારંગા યાન્તિ દુર્દશામ્ ।

एकैकेंद्रियदोषाच्च द्रष्टृतैः किंनपंचभिः ॥ ७ ॥

શબ્દાર્થ—પતંગ, જામર, મત્સ્ય, હસ્તી, અને હરિણ, એકએક ઇન્દ્રિયના દોષથી દુર્દશાને પામે છે; તો તે હુષ્ટ પાંચ ઇન્દ્રિયોથી કયું દુઃખ ન થાય ?

વિવેચન—પ્રબલતાને પામેલો એવો એક ઇન્દ્રિયનો વિષયપણુ દુઃખદાયી છે તે બતાવે છે. ચક્ષુ આદિ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયના દોષથી—તદ્વ્યાજ્ય વિષયમાં અત્યંત આસક્તિરૂપ અપરાધથી પતંગ, મધુકર, મત્સ્ય, હસ્તી અને હરિણ પ્રાણુહાનિ આદિ દુઃખી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. તો પછી અતિ હુષ્ટ પાંચ ઇન્દ્રિયોને વશ થયેલ જીવને કયું દુઃખ ન થાય ? અર્થાત્ તેવો જીવ સર્વ દુઃખનો ભોક્તા થાય.

विवेकद्विपहर्यक्षैः समाधिचनतस्करैः ।

इन्द्रियैर्नजितो योऽसौ धीराणां धुरिगण्यते ॥ ८ ॥

શબ્દાર્થ—વિવેકરૂપી હસ્તીપ્રત્યે સિંહસમાન, સમાધિરૂપી ધનની તસ્કર એવી ઇન્દ્રિયોથી જે જીતાયેલો નથી તે ધીર પુરૂષોમાં અગ્રગણનીય છે.

વિવેચન—ઇન્દ્રિયોથી થતા અપરાધને બતાવતા જિતોન્દ્રિયની સ્તુતિ કરે છે. વિવેક એટલે સ્વપર સ્વરૂપનું બેઠ-

જ્ઞાન. તે રૂપી ગજેન્દ્ર, તેનો નાશ કરવાને સિંહસમાન, સ-
માધિ એટલે મન, વચન અને કાયાના યોગનું સ્વાસ્થ્ય,
તે રૂપી સકલ સુખ આપનાર વિત્તને ઉપદ્રવ કરવાથી
ચારરૂપ જે ઇદ્રિયો તેને વશીભૂત જે થયો નથી, તે યો-
ગી સ્થિર ચિત્તવાળામાં શિરોમણિ કહેવાય છે, ગણાય
છે. કહ્યું છે કે—

ધન્યાસ્તે યે વિરક્તા ગુરુવચનરતાઃ સક્તસંસારભોગાઃ ।
યોગાભ્યાસે વિલીના ગિરિવનગહને યૌવનં યે નયન્તિ
તેભ્યો ધન્યા વિશિષ્ટાઃ પ્રબલવરવધૂર્મંગપંચાગ્નિયુક્તાઃ
નૈવાક્ષૌઢે પ્રમત્તાઃ પરમનિજરસં તત્ત્વભાવં શ્રયન્તિ ॥

છેલ્લા જે શ્લોકોનો અર્થ સ્પષ્ટ કરતા હોય તેમ ચિદા-
નંદજી મહારાજ કહે છે. જુઓ પદ ૪૧ મું.

રાગ પ્રભાતી.

ઊઠોને મોરા આતમરામ, જિનમુખ જોવા જઇયેરે ॥ એ દેશી ॥
વિષય વાસના ત્યાગો ચેતન, સાચે મારગ લાગોરે ॥ એ આંકણી ॥
તપ જપ સંજમ દાનાદિક સહુ, ગિણુતિ એક ન આવેરે ॥
ઇદ્રિય સુખ મેં જો લૌં એ મન, વ્રાતુરંગ જિમ ધાવેરે ॥ વિષય ૦ ॥ ૧ ॥
એક એકકે કારણુ ચેતન, બહુત બહુત દુઃખ પાવેરે ॥
તેતો પ્રગટપણે જગદીશ્વર, ઇણુવિધ ભાવ લખાવેરે ॥ વિષય ૦ ॥ ૨ ॥

મન્મથ વશ માતંગ જગતમે, પરવશતા દુઃખ પાવેરે ॥
 રસનાલુબ્ધ હોય ઝખ મૂરખ, જલ પડયો પિછતાવેરે ॥ વિષય૦ ॥ ૩ ॥
 ઘ્રાણુ સુવાસ કાજ સુન ભમરા, સંપુટમાંહે બંધાવેરે ॥
 તે સરોજ સંપુટ સંયુત કુન, કરટી કે મુખ જાવેરે ॥ વિષય૦ ॥ ૪ ॥
 રૂપ મનોહર દેખ પતંગા, પડત દીપમાં જાધરે ॥
 દેખો યાદું દુઃખ કારનમેં, નયન ભયે હૈ સહાધરે ॥ વિષય૦ ॥ ૫ ॥
 શ્રાત્રેન્દ્રિય આસક્ત મિરગલા, છિનમેં શીશ કટાવેરે ॥
 એકએક આસક્ત જીવ એમ, નાનાવિધ દુઃખ પાવેરે ॥ વિષય૦ ॥ ૬ ॥
 પંચ પ્રબલ વર્તે નિત્ય જાદું, તાદું કહા જ્યું કહીયેરે ॥
 વિદ્વાનંદ એ વચન સુણીને, નિજ સ્વભાવમેં રહીયેરે ॥ વિષય૦ ॥ ૭ ॥

ત્યાગાષ્ટકમ્ ॥ ૮ ॥

સંયમાત્મા શ્રયે શુદ્ધોપયોગં પિતરં નિજમ્ ।

ધૃતિમંબાંચ પિતરૌ તન્માં વિમૃજતં ધ્રુવમ્ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—સંયમાત્મા હું શુદ્ધ ઉપયોગરૂપી મારા પિ-
 તાનો અનેક ધૃતિરૂપી માતાનો આશ્રય લઉં છું. માટે હું
 દૌકિક પિતામાતા મને તમે નિશ્ચયે કરીને તજી દો.

વિવેચન—સાતમાં અષ્ટકમાં ઇન્દ્રિયજ્યનું વર્ણન
 કર્યું તે ઇન્દ્રિયજ્ય ત્યાગીઓ કરી શકે છે માટે હવે ત્યાગા-

ષ્ટક કહેછે. સંયમાત્મા, સંયમ એટલે નિજલાવને અભિમુખ સર્વ વિલાવ નિવૃત્તિ પામ્યો છે એવી આત્માની પરિણતિ તે રૂપી આત્મા જીવ. તે શું કરેછે તે કહેછે. શુદ્ધ એટલે મિથ્યાત્વ, સંશય, વિપર્યાસ, અનધ્યવસાયાદિ દોષરહિત એવો ઉપયોગ, લેહજ્ઞાન પરિણતિ, તે રૂપી સકલ ઇષ્ટના સંપાદક નિજપિતા અને આત્મરતિરૂપ સ્થિર પરિણતિરૂપી બાલ જીવનું પરિપાલન કરનાર માતા, તેમને હું લજ્જું છું, તેમનો આશ્રય લઉં છું. માટે હે જન્મહેતુ લૌકિક પિતામાતા મારામાં પુત્રત્વ નિશ્ચયે કરીને તજી દો. મૃત્યુકાલ પર્યંત નિર્વાહકત્વનો અભાવ છે માટે તેના ત્યાગ કરવો યુક્ત છે. આ શ્લોકનો ભાવાર્થ વક્ષ્યમાણ કથા ઉપરથી જાણવો.

એકદા ભરત ક્ષેત્રમાં મગધ દેશને વિષે સુવપ્રા નગરીમાં ન્યાયવિધિમાં કુશલ શત્રુઓનું દમન કરનાર વજ્રજંઘ નામનો મહિપતિ રાજ કરે છે. અને ધારિણી નામની તેની રાણી છે, અને દેવકુમાર જેવો સુંદર સુભાનુ નામનો તેમનો કુમાર છે. લાવણ્યની લીલાના વનરૂપ યૌવન પ્રાપ્ત થયે સતે સ્વલાવથીજ તે જિન પૂજામાં, ગુરૂવંદનમાં, જૈનધર્મમાં તત્પર થયો. પિતામાતાએ રૂપ, લાવણ્ય, શીલવાલી સો કન્યાઓની સાથે તેનો વિવાહ કર્યો. તેમની સાથે વિષયસુખ તે સુભાનુ ભોગવતો હવો. ત્યાં એકદા અનેક કેવલી અનેક

વિપુલમતિ, ઋણુમતિ અવધિજ્ઞાની, પૂર્વધારી, આચાર્ય, ઉ-
પાધ્યાય, તપોધન, અને નવા દીક્ષિત થયેલ સાધુસાધ્વી તથા
દેવદેવીથી પરિવેષિત શ્રી સંભવનાથ અરિહંત વિચર્યા.
તે ભગવાન કેવા છે તો કહે છે કે સર્વજ્ઞ છે. સર્વદર્શી છે.
આકાશગત છત્રત્રયથી, સપાદપીઠ સિંહાસનથી, અને
મહેન્દ્રધ્વજથી, તથા ધર્મચક્રથી વિભૂષિત છે, જેને શ્વેત
આમર વિંજાય છે, અને ધર્મરૂપે ધિરાજમાન છે. દેવતાઓએ
સમવસરણુ રચ્યું છે. નગરજન એવા ભગવાનને વંદન
કરવા જતા હતા. વનપાલકો ભગવાનની આગમન વાર્તા
કુમારને જણાવતા બોલ્યા કે હે કુમાર, જેના દર્શનની તમે
હૃદયેશાં અભિલાષા રાખો છો, તે સકલ જગતના જીવને વ-
ત્સલ, શ્રી સંભવનાથ તીર્થંકર તમારા પુણ્યયોગે કરીને
અત્ર પધાર્યા છે. આ વખતે કુમાર પોતાની સૌ સ્ત્રીઓથી
પરિવેષિત હોતો તેમની પ્રત્યે બોલ્યો કે હે વલ્લભા, નિરહ-
કાર, અકિંચન, મમ તારક, સર્વજ્ઞ, શુદ્ધધર્મના ઉપદેશક,
જિનેશ્વર ભગવાન અત્ર પધાર્યા છે. તેમને વંદન કરવાને હું
જાઉં છું તમે સૌ પણ તૈયાર થાઓ. પુલકિત થયું છે અંજ
જેનું એવો તે ઉઠીને ચાલ્યો, અને ભગવાનને વંદન કરવા
જતા લોકવ્યૂહને કહેવા લાગ્યો કે અહો મારા ભગવાન અ-
કિંચન છે, મારા ભગવાન ઇચ્છારહિત છે, માટે તેનું વંદન

કરો. સર્વ સંશયનો છેદ કરનાર લગવાન હું તમોને બતાવીશ. એમ બોલતો પોતાની સ્ત્રીઓની સાથે વનમાં ગયો. લગવાનના અતિશય જોઇને સ્ત્રીઓને કહેવા લાગ્યો કે ત્રિભુવનના જનને ચમત્કારી, સર્વ દેવેન્દ્રો જેના ચરણકમલનું વંદન કરેછે એવા બીજા કોઈ જગતને વિષે છે? આવી રીતે હાંપત થયેલો જિનેશ્વર લગવાનને જોઇને પ્રકુલ્લ વહન થઈ ફરીને કહેવા લાગ્યો. અહો આજ મારો પુણ્યાંકુર ફલીભૂત થયો; મારા શરીરમાં આજ અમૃતની વૃષ્ટિ થઈ; જેથી શ્રી વીતરાગના મને દર્શન થયા. આ પ્રમાણે ઉદ્ઘાસ પામતો જ્યારે પાંચ અલિંગમપૂર્વક લગવાનના પાદદ્વયનું વંદન કરી સ્તવન કરેછે ત્યારે ચારિત્રમોહનીયના ક્ષયોપશમથી વિરતિ પરિણામવાળો થઈ તે કહે છે હે નાથ, હે અશરણશરણ, મહાસાધ્યવાહ, ભવ સમુદ્રના નિર્યામક, મને સામાયકના સ્વરૂપનો ઉપદેશ કરો; જેથી હું મારા કષાયનો ત્યાગ કરું. આ પ્રમાણે કહ્યાપછી લગવાને સામાયકનો ઉપદેશ કર્યો; અને તે સુણીને વ્રત ગ્રહણ કરી તે કુમાર શ્રમણ થયો. અને તેજ વખતે આયુઃક્ષય થવાથી મરણ પામ્યો. તે કુમારના માતાપિતા પોતાના સુતને મરણ પામેલો જોઇને વિલાપ કરવા લાગ્યા. તે સુભાનુનો જીવ મરીને દેવતા થયો અને અવધિજ્ઞાનથી માતાપિતાનો વિલાપ જાણીને શીઘ્રપણે

ત્યાં આવીને જિનચરણની સમીપે વિલાપ કરતા માતા-
 પિતાને કહેવા લાગ્યો. એવું તમારે શું દુઃખ છે કે જેથી
 પરમસુખદાયી જિનચરણ પ્રાપ્ત કરીને પણ તમે આકંઠ
 કરો છો. તેમણે કહ્યું કે અમારો પરમપ્રિય પુત્ર મરણ
 પામ્યો તેના વિયોગનું દુઃખ અમને પીડા કરે છે. ત્યારે તે
 દેવતાએ કહ્યું કે હે રાજા, મને કહો કે તે પુત્રનું શરીર તમોને
 ઇષ્ટ છે કે તેનો જીવ ઇષ્ટ છે. જો તે જીવ ઇષ્ટ હોય તો તે હું જ
 છું માટે મારી પ્રત્યે રાગ કરો; અને તેનું શરીર જો ઇષ્ટ
 હોય તો તેનું કલેવર આ રહ્યું. માટે તેથી તમારું મન રંજીત
 કરો. આ બેમાં-શરીર અને જીવમાં-તમારા પુત્રપણું શેમાં
 છે? જીવમાં કે શરીરમાં કે જેના વિરહથી તમે રૂદન કરો
 છો? રાજાએ કહ્યું કે આ બંને વિષયપરતે પ્રેમોદ્દાસ
 થતો નથી ત્યારે તે દેવતાએ કહ્યું કે પુત્રાદિ પ્રેમહેતુ છે એ
 કેવળ અજ્ઞાનજ છે. માટે અવસ્તુ સંબંધમાં, વિકલ્પમાં, શું
 મૂર્ચ્છિત થાયો છો? એ પ્રમાણે તે દેવના વચનથી પ્રતિબુદ્ધ
 થઈ સર્વ દીક્ષા ગ્રહણ કરતા હવા. આ પ્રમાણે સર્વ સં-
 બંધ જમરૂપ છે માટે તેનો ત્યાગ કરવો એજ શ્રેય છે.

યુષ્માકં સંગમોડનાદિર્બંધવોડનિયતાત્મનામ્ ।

ધ્રુવૈકરૂપાન્ શીલાદિર્બંધૂનિત્યધુનાશ્રયે ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—હે લૌકિક બંધુઓ; અમુક જેનો નિયંત્રિત નથી એવા તમારી સાથેનો સંબંધ અનાદિકાલથી છે. માટે હવે નિશ્ચયે કરીને એક રૂપી શીલાદિ બંધુઓનો હું આશ્રય લઉં છું.

વિવેચન—લૌકિક બંધુ કેવા છે તે કહે છે. પ્રથમ તેા તેમની સાથેનો સંબંધ અનાદિકાલથી પ્રવર્તે છે. વળી તેમના આત્માનો ઉપયોગ, વ્રત, શીલ, ધ્યાન, અધ્યયન આદિ ધર્મ માં નિયંત્રિત નથી; અથવા અરિમિત્રાદિ અનેક લાવવાળો તેમનો આત્મા છે. માટે હવે અવસ્તુભૂતસંબંધને તજીને અપરાવર્તનીય, સર્વનાનાત્વ રહિત, સર્વતું હિત કરવાથી અનન્યાત્મકરૂપ છે જેતું, એવા બ્રહ્મચર્ય અને સાધુના સર્વ આચાર વ્યવહારાદિ શીલરૂપી બંધુતું ગ્રહણ કરું છું. સત્ય, સંતોષ, જ્ઞાંતિ આદિ બંધુઓ વિપત્તિતું નિવારણ કરનાર છે. માટે વસ્તુતઃ તેજ મારા બંધુઓ છે.

કાંતામે સમતૈર્થૈકા જ્ઞાતયો મે સમક્રિયાઃ ।

બાહ્યવર્ગામેતિ ત્યક્ત્વા ધર્મસંન્યાસવાન્ ભવેત્ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—એક સમતાજ મારી સ્ત્રી છે, સમક્રિયાવાળા સાધુઓ મારી જ્ઞાતિ છે. તેથી બાહ્યવર્ગને તજીને ધર્મસંન્યાસી હું થાઉં.

વિવેચન—લૌકિક કાંતાનો સ્વભાવ હુમેશાં આત્મઉપયોગને પ્રતિકૂલ છે માટે મમત્વના ત્યાગથી સર્વત્રતુલ્ય પરિણામવાળી સમતા તેજ મારી એક આદિતીય પ્રિયા છે. સંમાન એટલે સર્વ સાવધ વ્યાપાર રહિત, સ્વપરચ્છાયાયરહિત તુલ્યક્રિયા છે જેની એવા સાધુઓ મારી જ્ઞાતિ છે, મારા સગાજન છે. કારણ કે આત્માનું સકલ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરવાને તેઓ ઉપાયભૂત છે. આવી ભાવનાથી બાહ્ય એટલે અનાત્મીય પદાર્થના સમૂહનો પરિહાર કરીને બાહ્યસંબંધ ત્યાગરૂપ જે ધર્મ તેનું સમ્યક્ પ્રકારે આત્માને વિષે સ્થાપન કરૂં, સર્વ વિરતિપણાનો સ્વીકાર કરૂં. ઉપાધ્યાય અન્યત્ર કહે છે બુદ્ધો પદ પાંચમું.

આસા છોર રહેજે ભેગી, સોહાવે શિવવાસી.

ઉનકો સુજસ બખાને જ્ઞાતા, અંતરદૃષ્ટિ પ્રકાસી ॥

ચેતન ભે તું જ્ઞાનઅભ્યાસી ॥ ૬ ॥

ધર્માસ્ત્યાજ્યાઃ સુસંગોત્યાઃ ક્ષાયોપશમિકા અપિ ।

પ્રાપ્ય ચંદનગંધાર્થં ધર્મસંન્યાસસમુત્તમમ્ ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—ચંદનગંધની જેમ ઉત્તમ ધર્મસંન્યાસ પ્રાપ્ત કરીને ક્ષાયોપશમિક ધર્મપણુ તજવા યોગ્ય છે.

વિવેચન—ચંદનવૃક્ષના પરિમલ સદૃશ, અતિ પ્રધાન, સ્વાભાવિક ધર્મસંન્યાસ—ક્ષાયિક ભાવથી ઉત્પન્ન થ-

યેલ રત્નત્રય પરિણામ, તેણે કરીને ત્યાગવિશેષ-પ્રાપ્ત કરીને, સેવના, દેવ, ગુરુ, ધર્મઆરાધનાદિ સુસંગથી ઉદ્ધૃત પામેલાં જે ક્ષાયોપશમિક એટલે ચારિત્રમોહનીયાદિ કર્મનાં વિપાક ઉદયના નિરોધરૂપ મિશ્રભાવથી થયેલા જે સમ્યક્જ્ઞાન ચારિત્રરૂપ ધર્મ તે પણ યોગી પુરૂષને તજવાયોગ્ય છે-કારણ કે તે પણ કિંચિત્ અશુદ્ધ છે સાદિ સાંત ભાવથી થયેલા છે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકથી તેરમા ગુણસ્થાનક સુધીના જીવો અને શ્રેણિગત પુરૂષોને માટે આ ઉપદેશ છે. સામાન્યને માટે નથી.

गुरुत्वं स्वस्य नोदेति शिक्षासात्म्प्येन यावता ।

आत्मतत्त्वप्रकाशेन तावत् सेव्यो गुरुत्तमः ॥ ५ ॥

શબ્દાર્થ—જ્યાં સુધી આત્મતત્ત્વ પ્રકાશે કરીને પોતે પોતાને શિક્ષા આપે એવા ગુરૂત્વને પામતો નથી ત્યાંસુધી ઉત્તમ ગુરૂની સેવા કરવી.

વિવેચન—આત્મતત્ત્વ પ્રકાશ એટલે જીવના પરમાર્થ સ્વરૂપની સ્પષ્ટતા. વળી શિક્ષાસાત્મ્ય. શિક્ષા જે પ્રકારની છે. (૧) બ્રહ્મજ્ઞાનશિક્ષા તે દશ પ્રકારના યતિધર્મનું અને ૫૪ જીવનિકાયાદિનાં સ્વરૂપનું બાહ્યુપ (૨) આસેવના એટલે તે પ્રથમ કહેલા વ્રતાદિકનાં પરિપાલન વિધિરૂપ. તે

શિક્ષાએ કરીને સાત્મ્ય, સમાન આત્મસ્વરૂપ છે જેનું; સાત્મ્ય એટલે અનન્યરૂપ, અલેહ લાવ, તેણે કરીને જ્યાં સુધી જ્ઞાનીત્વ પ્રાપ્ત થયું નથી ત્યાં સુધી જ્ઞાન, ક્રિયા, સંદેશનાદિ ગુણોથી પ્રધાન એવા ગુરૂની સેવા કરવી. તે કાલ પછી સ્વયં-મેવ ગુરૂત્વ પામ્યાથી અન્ય ગુરૂની અપેક્ષા રહેતી નથી.

જ્ઞાનાચારાદયોપીષ્ઠાઃશુદ્ધસ્વસ્વપદાવધિ ।

નિર્વિકલ્પે પુનસ્ત્યાગે ન વિકલ્પો ન વા ક્રિયા ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—શુદ્ધનિજ નિજ પદની હૃદપ્રાપ્તિસુધી જ્ઞાનાચારાદિ પણ સેવ્ય છે. પરંતુ નિર્વિકલ્પ ત્યાગને વિષે વિકલ્પ પણ નથી, અને ક્રિયા પણ નથી.

વિવેચન—જ્ઞાન એટલે અંગઉપાંગાદિરૂપ જે શ્રુત-જ્ઞાન તેનો આચાર એટલે તે જ્ઞાનના આરાધન માટે કાલ, વિનયાદિ અષ્ટપ્રકાર, આદિ પદે કરીને દર્શનાચારાદિકનું ગ્રહણ કરવું. શુદ્ધ એટલે સંપૂર્ણ વિમલ એવું જ્ઞાનાદિરૂપ જે સ્થાન તેજ સંપૂર્ણ શુદ્ધતારૂપ સીમા છે જેને વિષે એવા જ્ઞાનાચારાદિ પણ સેવ્ય છે. લાવાર્થ એ છે કે કેવલપ્રાપ્તિ સુધી જ્ઞાનાચાર ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિ સુધી દર્શનાચાર, યથાખ્યાત ચારિત્રના લાભ સુધી ચારિત્રાચાર, સકલ ઇચ્છાનિરોધરૂપ શુક્લધ્યાનરૂપ તપની પ્રાપ્તિસુધી તપ

આચાર, અને અકરણવીર્ય પ્રાપ્તિ સુધી વીર્યાચાર ઇષ્ટ છે. ત્યાં સુધી પૂર્વોક્ત આચાર પાળવા યોગ્ય છે. ત્યારપછી સ્વસેવન ફલે આપેલાં એવાં તે ઘરે આવી પહોંચ્યા પછી વાહનની જેમ સ્વયમેવ નિવર્ત થાય છે. પુનઃ નિર્વિકલ્પત્યાગ. નિર્વિકલ્પ એટલે ગયો છે તારતમ્યરૂપ ભેદ-પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ, પૌર્ણલિક અને અપૌર્ણલિક, પ્રમત્ત અને અપ્રમત્ત, સંકષાય અને નિઃસંકષાય, સાંભિલાષ અને નિરભિલાષ આદિ જ્ઞાનાદિને વિષે પ્રકાર જે થકી એવો ત્યાગ-વિભાવ પરિહાર-પ્રાપ્ત થયે સતે, વિકલ્પો-પૂર્વોક્ત ભેદો-ઉપજતાજ નથી. આવશ્યકાદિ ક્રિયા પણ નથી. કારણકે તે ક્રિયાનું પ્રયોજન સમાપ્ત થયું છે. ત્યાગ બે પ્રકારના છે (૧) સવિકલ્પત્યાગ એટલે બાહ્ય ત્યાગ. દાખલા તરીકે અમુક કાળસુધી શિયળ પાળવું અમુક દિવસ સુધી લીલોતરી ન ખાવી વિગેરે. (૨) નિર્વિકલ્પત્યાગ એટલે સર્વ વિભાવથી નિવૃત્ત એવો આત્મા તેને વિકલ્પ ક્રિયાનું પ્રયોજન નથી.

યોગસક્રયાસતસ્ત્યાગી યોગાનપ્યભિલાંસ્ત્વજેત્ ।

इत्येवं निर्गुणं ब्रह्म परोक्तमुपपद्यते ॥ ७ ॥

શબ્દાર્થ—યોગસન્ન્યાસથી, મુનિ સમસ્ત યોગ ભેદને પણ તજે. આ પ્રમાણે પરબ્રોક્ત નિર્ગુણ બ્રહ્મ થાય છે.

વિવેચન—યોગ એટલે મન, વચન અને કાયાનો વ્યાપાર તેનું મૂલથી નિરોધ સ્વભાવને વિષે સ્થાપયું. તેના વ્યાપારના અભાવને પ્રાપ્ત થયું. શુક્લધ્યાનના ત્રીજા અને ચોથા પાયાવડે સર્વ આત્મપ્રદેશોનું નિશ્ચલતાકરણથી અયોગી થયું તે યોગસન્નયાસ. આત્મસ્વરૂપ માત્ર અવસ્થા સિવાય સકલ હેય પરિહારી, એવા મુનિ પૂર્વોક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરીને મન, વચન અને કાયયોગના સમસ્ત ભેદને તજે. આત્માથી પૃથક્ કરે. ઉક્ત પ્રકારે છદ્મસ્થ ગુણુ ત્યક્ત કર્યો છે જેણે એવો તે મુનિ થાયછે. અને એજ પ્રકારે સાંખ્યાદિ મતવાળાએ કહેલ નિર્ગુણ બ્રહ્મપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

वस्तुतस्तुगुणैः पूर्णमनंतैर्भासते स्वतः ।

रूपं त्यक्तवामनःसाधोर्निरञ्जस्यविधोरिव ॥ ८ ॥

શબ્દાર્થ—પરંતુ પૂર્વોક્ત નિર્ગુણ બ્રહ્મ આત્માનું રૂપ વસ્તુતઃ અનંત ગુણોએ કરીને પૂર્ણ અબ્રહ્મરહિત અંદ્રમંડળની જેમ સ્વતઃ પ્રકાશે છે.

વિવેચન—તજ્યો છે સકલ વિભાવ જેણે એવા આત્માનું સ્વરૂપ—આકાર—પોતાને સ્વભાવે કરીને જ્ઞાનાદિ જે નિરવધિ ગુણુ તેણે કરીને પૂર્ણ પ્રકાશે છે કોની જેમ પ્રકાશે છે તે કહે છે. અબ્રધનની ઘટાએ જેનું આચ્છાદન કર્યું નથી એવા

સંપૂર્ણ વિમલ ચંદ્રમંડળની જેમ પ્રકાશે છે.

ક્રિયાષ્ટકમ્ ॥ ૧ ॥

જ્ઞાની ક્રિયાપરઃશાંતો ભાવિતાત્મા જિતેન્દ્રિયઃ ।

સ્વયં તીર્ણો મહાંમોદ્ધેઃ પરં તારયિતું ક્ષમઃ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—જ્ઞાની, ક્રિયાને વિષે તત્પર, શાંત ભાવનાથી વાસિત છે આત્મા જેનો, અને જિતેન્દ્રિય, ભવસમુદ્રને તરવાને અને ખીજાને તારવાને સમર્થ છે.

વિવેચન—શુદ્ધમુખથી સર્વજ્ઞપ્રોક્ત આગમ જેણે ગ્રહણ કર્યા છે તે જ્ઞાની કહેવાય. ક્રિયાપર એટલે ઉભયકાલે આવશ્યક પડિલેહણ, આહારશુદ્ધિ, ઉત્રવિહારાદિ ક્રિયાને વિષે ઉદ્યમવંત. શાંત એટલે જેણે વિષયકષાયનો સંગ તજ્યો છે. ભાવિતાત્મા એટલે સમ્યક્ત્વભાવના, ધ્યાન અને શુભ અધ્યવસાયાદિએ કરીને જેનો માનસિક ઉપયોગ વાસિત છે; અને જિતેન્દ્રિય એટલે વિષયપ્રવૃત્તિમાંથી ઈન્દ્રિયોતું દમન કરીને પોતાને વશ જેણે કરી છે તે. પૂર્વોક્ત સમગ્ર શુણ્યાથી યુક્ત એવા મુનિ ભવરૂપી સમુદ્ર પોતે તરવાને અને પોતાથી અન્ય ભવ્ય જનોને તારવાને સમર્થ છે. માટે હે ચેતન તું પણ તે-

વેા જ્ઞાનપૂર્વક ક્રિયા કરનારો થા. માફ્ટેવીમાતા હસ્તી ઉપ-
ર કેવલ જ્ઞાન પામ્યા અને કાંઈ ક્રિયા કરી નહોતી એવું આ-
લંબન લઈને ક્રિયામાં જે તત્પર નથી તે અજ્ઞાની જાણવા.

ક્રિયાવિરહિતં હંત જ્ઞાનમાત્રમનર્થકમ્ ।

ગતિં વિના પથજ્ઞોઽપિ નામોતિ પુરમીપ્સિતમ્ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—ક્રિયાએરહિત જ્ઞાન માત્ર નિષ્ફલ છે. રસ્તા-
નો જાણનાર ગતિ કર્યા સિવાય વાંછિત નગર પહોંચતો નથી.

વિવેચન—હંત શબ્દ કોમલ આમંત્રણ અર્થમાં છે. હે
કોમલ શ્રદ્ધાવાળાઓ, જ્ઞાન માત્રથીજ હું ધર્મી છું એમ ગર્વ
કરો નહીં. શા માટે નહીં, તે કહે છે. પૂર્વે બતાવેલી જે ક્રિયા
તેથી વર્જિત, આત્મા છે, ધર્મ છે, એ વગેરેનું સંવેદન(જાણવું)
માત્ર જે જ્ઞાન તે અનર્થક છે. અસાધનત્વ હોઈને નિષ્ફલ છે.
કારણકે તેનું ફલમાત્ર સંવેદનજ છે; પરંતુ આરંભાદિની
નિવૃત્તિના અભાવને લીધે મોક્ષનું સાધન નથી. ત્યાં દૃષ્ટાંત
કહે છે. માર્ગનો જાણનાર એવો પુરૂષ જો ગમનક્રિયાએ
રહિત હોય તો વાંછિત નગર જઈ પહોંચતો નથી. માટે
ક્રિયા રહિત જ્ઞાન મોક્ષફલદાતા નથી. અન્યત્ર કહ્યું છે કે:—
જલમાં પેશી પગ ન હલાવે તાર્યો તે કેમ તરશેરે.
ઉપાધ્યાયજી અન્યત્ર કહે છે. જુઓ પદ ત્રીજું.

ક્રિયા બિના જ્ઞાન નહિં કબહું, ક્રિયાજ્ઞાન બિનુનાંહી ॥
 ક્રિયાજ્ઞાન દોઝિ મિલન રહતુ હે, જ્યૌં જલરસ જલમાંહી ॥
 પરમશુર જૈન કહો કયૌં હોવે ॥ ૮ ॥
 વળી તેઓએ કહ્યું છે. જુઓ પદ સાતમું.
 વંછે મોક્ષ કરે નહિં કરણી, ડોલત મમતા વાઝમે
 ચહે અંધ જ્યું જલનિધિ તરવો, બેઠો કાણેનાઉમે ॥ ૨ ॥
 વળી તેઓએ કહ્યું છે. જુઓ પદ છત્રીસમું.
 જ્યું કોઉતારૂ જલમેં પેસી, હાથ પાઉ ન હલાવે,
 જ્ઞાનસેતી કિરિયા સખ લાગી, યું અપનો મત ગાવે ॥
 સખલયા છાક મોહ મદિરાકી ॥ ૫ ॥
 જૈસે પાગકોઉ શિર બાંધે, પહિરન નહિ લંગોટી,
 સદ્શુરૂ પાસ ક્રિયા બિનુ શિખે, આગમ બાતત્યું ખોટી ॥
 ॥ સખલ ૦ ॥ ૬ ॥

સ્વાનુકૂલાં ક્રિયાં કાલે જ્ઞાનપૂણોપ્યપેક્ષતે ।

પ્રદીપઃ સ્વપ્રકાશોઽપિ તૈલ પૂર્ત્યાદિકં યથા ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—સપ્રકાશ પ્રદીપ જેમ તૈલ પૂર્તિઆદિની અ-
 પેક્ષા કરે છે તેમ જ્ઞાને કરીને પૂર્ણ એવો પણ સ્વઅનુ-
 કૂળ ક્રિયાની અપેક્ષા કરે છે.

વિવેચન—વર્તમાન અવસરને વિષે કેવલ જ્ઞાને કરીને
 પૂર્ણ એવો કેવલી પણ પોતાને ઉચિત ધર્મોપદેશ, વિહાર,

યોગનિરોધ, શૈલેશ્વર્ય ગમનાદિ સ્વયોગ્ય ક્રિયાનું આલંબન કરે છે. કારણકે પૂર્વોક્ત ક્રિયાવિના શેષ રહેલાં કેવલીના કર્મ પણ ક્ષય પામતા નથી. તેા છદ્મસ્થનું શું કહેવું હવે દૃષ્ટાંત કહે છે કે પ્રદીપ પોતે ઉદ્યોતવાળો છતાં તેલ પૂરવાની અને વાટ વગેરેની અપેક્ષા કરે છે, તેવી રીતે જ્ઞાન પણ મોક્ષ સાધવામાં સહકારી ક્રિયાની અપેક્ષા કરે છે.

बाह्यभावं पुरस्कृत्य ये क्रियाव्यवहारतः ।

बदने कवलक्षेपं विना ते तृप्तिकांक्षिणः ॥ ४ ॥

શબ્દાર્થ—ઉચિત ક્રિયાના વ્યવહારને જે બાહ્યભાવપણે પ્રરૂપે છે તે, મુખમાં કવલનો પ્રક્ષેપ કર્યા સિવાય તૃપ્તિની ઇચ્છા રાખે છે.

વિવેચન—જે પોતાને પંડિત માનીને, પૂર્વોક્ત ક્રિયામાં મુનિઓનું જે પ્રવર્તન, તેથી બાહ્ય, એટલે અનાત્મીય, પુણ્ય બંધાદિરૂપ ભવિષ્યમાં મળવના દેવસુખાદિ, તેની જે પ્રરૂપણા કરે છે, ક્રિયાથી શું લાભ છે એ પ્રમાણે કહી ક્રિયાને વિષે નિરાદર થાય છે; માત્ર જ્ઞાનથીજ મોક્ષની અભિલાષા રાખે છે, યથાર્થ જ્ઞાનથી રહિત ભણવા. મુખમાં અન્નાદિનો પ્રક્ષેપ કર્યાવિના ક્ષુધાની તૃપ્તિ ઇચ્છનાર છે.

ગુણવદ્વહુમાનાદે નિત્યસ્મૃત્યાચસત્ક્રિયા ।

જાતંનપાતયેજ્ઞાવમજાતંજનયેદપિ ॥ ૬ ॥

સમ્બાર્થ—ગુણવાનના બહુમાનઆદિ, નિત્યક્રિયાની સ્મૃતિની હેતુભૂત, એવી સત્ક્રિયા, ઉપજેલા ભાવને હીન કરતી નથી, અને અલબ્ધ (નહીં પામેલા) નવીન ભાવને ઉત્પન્ન કરે છે.

વિવેચન—ગુણ એટલે સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રાદિ શ્રમણના જે ધર્મ. તે જેનાં ગુણ છે એવા મહાત્માને ગુણવાન કહીએ. તેમનું બહુમાન એટલે પૂજ્યબુદ્ધિપૂર્વક અકૃત્રિમ પ્રેમાતિશય. આદિ પદે કરીને પશ્ચાત્તાપ, પાપ દુર્ગંધા અતિચાર આલોચન, દેવાદિભક્તિ, શ્રદ્ધાદિ ઉત્તર ગુણનું શ્રદ્ધ કરવું. તે હેતુથી અને વળી નિત્યસ્મૃતિ એટલે જે વ્રત નિયમાદિ શ્રદ્ધ કર્યા છે તેનું સ્મરણ તેથી જે સત્ક્રિયા એટલે સર્વજ્ઞ પ્રોકત નિરવધ ક્રિયા તે ક્રિયા કેવી છે તે કહે છે. પૂર્વે થયેલા ભાવને, શુદ્ધ આશય પરિણામને, હીન કરતી નથી; અને વળી અભાત, અલબ્ધ, અભિનવ ભાવને ઉત્પન્ન કરે છે. માટે આવા ગુણવાળી ક્રિયા અવશ્ય કરવી જોઈએ. શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ વિંશતિકા નામના ગ્રંથમાં આવેલ વિચાર દર્શાવ્યો છે.

ક્ષાયોપશમિકે ભાવે યાક્રિયા ક્રિયતે તયા ।

પતિતસ્યાપિ તદ્ભાવપ્રવૃદ્ધિર્જાયતે પુનઃ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—ક્ષાયોપશમિક લાવમાં જે ક્રિયા કરાય છે, તે ક્રિયાએ કરીને, પતિતની પણ તદ્ભાવપ્રવૃદ્ધિ થાય છે.

વિવેચન—ક્ષય એટલે ઉદયમાં આવેલાં કર્મને અંતુલ-
વવાં, ક્ષયપણ કરવાં. આત્મપ્રદેશથી પૃથક્ કરવાં; અને ઉપશ-
મ એટલે અનુદિત કર્મને ઉદય વિપાકથી રોકવાં, સમાવવાં
તે જ્ઞાન, દર્શનના આવરણ મોહાંતરાયનો ક્ષયોપશમ કરવો.
તે લાવને વિષે-સમ્યક્જ્ઞાન, ચારિત્ર વીર્યઉદ્ઘાસરૂપ પરિ-
ણામને વિષે-વર્તેલો જીવ. તે જીવ ગુરૂવંદન, આવશ્યકાદિ
ક્રિયા-કર્મ ક્ષય કરવાનો વ્યાપાર-કરે છે. તે ક્રિયાએ કરીને
પતિત એટલે શુભ પરિણામના શિખર ઉપરથી ઢળી પડેલા-
ને પણ તદ્ભાવ એટલે પૂર્વપ્રાપ્તભાવ સમ્યક્ત્વાદિ પરિણામ
તેની અતિ પ્રધાનવૃદ્ધિ થાય છે.

ગુણવૃદ્ધયૈતતઃ કુર્યાત્ ક્રિયામસ્ત્રલનાય વા ।

एकं तु संयमस्थानं जिनानामवतिष्ठते ॥ ७ ॥

શબ્દાર્થ—તેથી ગુણની વૃદ્ધિને માટે અથવા અસ્ખલન-
ને માટે ક્રિયા કરવી. કેવલ જ્ઞાનીનું સંયમસ્થાનતો એક પ્ર-
કાર રહે છે.

વિવેચન—તતઃ એટલે પૂર્વોક્ત હેતુથી, જીવના અધ્ય-
વસાય હાનિની વૃદ્ધિહેતુથી, જ્ઞાનાદિ જે શુભ, તેની અપૂર્વ
શુદ્ધિને માટે અથવા પૂર્વપ્રાપ્તશુદ્ધિની હાની ન થાય તે
માટે, મુમુક્ષુઉક્ત ક્રિયા આચરે. એક એટલે આરોહ અવ-
રોહના અભાવથી, મોહના અભાવથી, હમેશાં એક પ્રકાર છે
જેનો એવું સંયમસ્થાન, અધ્યવસાયસ્થાન, કેવલ જ્ઞાનીઓ
નું જ રહે છે. પરંતુ બીજાનું નહીં. કેવલજ્ઞાનીઓની નિરંતર
અનવચ્છિન્ન એક પારણામધારા હોય છે; તેથી તેમને ક્રિ-
યાનું પ્રયોજન નથી.

વચોઽનુષ્ઠાનતોસંગક્રિયાસંગતિમંગતિ ।

સેયં જ્ઞાનક્રિયાભેદભૂમિરાનંદાપિચ્છલા ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—(જિનેશ્વરના) વચન અનુષ્ઠાનથી અસંગ
ક્રિયાની સંગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. આનંદ કરીને સિંગધ તે, જ્ઞાન
અને ક્રિયાની અભેદભૂમિ છે.

વિવેચન—વચઃ એટલે જિનેશ્વરના મુખારવિંદમાંથી
નિકળેલાં વચનરૂપ જિનાગમ. તેને અનુસરીને ઉક્તક્રિયાનું
કરવું તે ક્રિયા કરવાથી અસંગ એટલે આલંબન સંગરહિત
સહજ, સ્વસંવેદનરૂપ એવી જે ક્રિયાપ્રવૃત્તિ તેની યોગ્યતા
પ્રાપ્ત કરે છે. પરમાનંદ કરીને સિંગધ એવી અસંગ ક્રિયા
તે જ્ઞાન અને ક્રિયાની અભેદભૂમિ બાજુથી.

તૃપ્ત્યષ્ટકમ્ ॥ ૧૦ ॥

પીત્વા જ્ઞાનામૃતં ભુક્ત્વા ક્રિયામુરત્તાફલમ્ ।

સામ્યતાંબૂલમાસ્વાદ્ય તૃપ્તિં યાતિ પરાં મુનિઃ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—જ્ઞાનરૂપી અમૃતનું પાન કરીને, ક્રિયારૂપી મુરત્તાના ફલનું ભોજન કરીને અને સામ્યતાંબૂલનું આસ્વાદન કરીને મુનિ ઉત્કૃષ્ટ તૃપ્તિને પામે છે.

વિવેચન—નવમાં અષ્ટકમાં ક્રિયાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. વ્યવહારમાં ભોજનાદિ પણ ક્રિયા છે અને તે ભોજનાદિ ક્રિયાથી કેટલાએક તૃપ્તિ માને છે. પરંતુ તે આત્યંતિકી નથી; તેથી જ્ઞાનક્રિયાથી થયેલી તૃપ્તિ આત્યંતિકી છે એમ બતાવતા કહે છે કે મુનિ એટલે જ્ઞાનક્રિયાવાળા યોગી સ્વપરસ્વરૂપનો અનુભાસ કરનાર બોધજ્ઞાન. તે રૂપી અમૃતનું શ્રવણ, મનન, અને નિદિધ્યાસરૂપ ધારાએ પાન કરીને, મનને અભિમત ક્રિયારૂપી કલ્પવૃક્ષના ફલનું—સ્વાભાવિક આનંદરૂપ ફલનું—ભોજન કરીને, ધીમે ધીમે ચાવી સુખદ્વિરૂપી જિહ્વાએ સ્વાદ લઇને, અને સર્વવતુલ્ય દષ્ટિરૂપી તાંબૂલનું—આત્માને વિષે રતિરૂપ મુગંધી વિભૂષાકારી નાગવલ્લીના પાનનું—આસ્વાદન કરીને, સામ્ય તરંગિત થઇને, તદ્જન્યલી-

તા અનુભવીને, સર્વોત્કૃષ્ટ તૃપ્તિને—સર્વ ઇચ્છાની નિવૃત્તિ.
ને—પામેછે.

સ્વગુર્ગૈરેવ તૃપ્તિશ્ચેદાકાલમવિનશ્વરી ।

જ્ઞાનિનો વિષયઃ કિં તૈર્યૈર્ધવેન્નૃપ્તિરિત્વરી ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—જ્ઞાનીને સ્વગુણોથીજ જે ચિરકાલ સ્થાયિની
અવિનશ્વરી તૃપ્તિ થાય છે તો જે નાશવંત તૃપ્તિને ઉપભ-
વનાર છે તે વિષયોથી શું ?

વિવેચન—યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપના બાણુનારને નિઃસ્પૃહ-
ત્વાદિ ધર્મે કરીને સર્વકાલસ્થાયી, અવિનાશી, ઇચ્છાનિવૃ-
ત્તિ થાય તો વિનાશ શીલવાલી, અલ્પકાલ રહેનારી તૃપ્તિ-
ઇચ્છાનિવૃત્તિ—જે કે પૂર્વોક્ત શબ્દાદિ વિષયોથી થાય છે તેનું
શું પ્રયોજન છે ? બુઝો પદ પાંચમું.

પુર્જીવકીલુ' આસ ધરત હે, સોતો સખદિ બિનાસી
તુ'તો ભિન્નરૂપ હે ઉતતે, ચિદાનંદ અવિનાશી ॥ ચેતન૦ ॥ ૫ ॥

વા જ્ઞાતૈકરસાસ્વાદાદ્રવેન્નૃપ્તિર્ત્રિદ્રિયા ।

સા નાનિહૌદ્રેયદ્વાગા ષહ્રમાસ્વાદનાદાપે ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—એક ચાંતરસના આસ્વાદથી જે અતીન્દ્રિય

તૃપ્તિ થાય છે તે જિહ્વાઈન્દ્રિયદ્વારા પટ્ટરસના આસ્વાદનથી થતી નથી.

વિવેચન—જિહ્વાઈન્દ્રિયને જીતવાથી બીજી સર્વે ઈન્દ્રિયો જીતાય છે માટે તેના વિષયની નિરસતા જતાવતાં શાંતરસની સ્તુતી કરેછે. હે આત્મન્ કહેવાને અશક્ય અપૂર્વ એવી જે સ્વભાવ અનુયાયી, નિર્વેદસ્થાયી, જીવની જે પરિણુતિ, તે એક શાંતરસનો આસ્વાદ-રસાંતર સંયોગ રહિત શાંતરસનો અનુભવ પ્રેમ સંક્રમ-તેથી થતી જે અર્તીન્દ્રિય અનુભવરૂપી રસનેન્દ્રિયથી જાણી શકાય એવી-નિષ્કામવૃત્તિ જે થાય. તે તૃપ્તિ જિહ્વારૂપીદ્વારે-સાધને—કરીને તિકત, ઠંડુ, કષાય, આમ્લ, મધુર અને લવણ એ છ રસના સ્વાદથી પણ થતી નથી.

સંસાર સ્વપ્નવન્મિથ્યા તૃપ્તિઃ સ્યાદાભિમાનિકી ।

તથ્યા તુ બ્રાંતિશૂન્યસ્ય સાત્મવીર્યવિપાકકૃત્ ॥૪॥

શબ્દાર્થ—સંસારમાં આભિમાનિકી તૃપ્તિ સ્વપ્નવત્ મિથ્યાછે આત્મવીર્યના વિપાકે કરેલી બ્રાંતિશૂન્યની તૃપ્તિ ખરેખરી છે.

વિવેચન—સાંસારિક તૃપ્તિ માત્ર બ્રાંતિરૂપ છે એમ જતાવતાં કહે છે કે હે ચેતન, કર્મોના ઉદયથી થતા જન્મા-

દિગ્વિધ ભવને વિષે અભિમાનિતી એટલે મોહોદય મિશ્રિત-
અહંતાજ્ઞાન તે અભિમાન; તેથી થતી જે તૃપ્તિ, ખોટી છે
છતાં મનકલ્પનાથી ખરી માનેલી માત્ર આંતરિક છે.
રાત્રિને વિષે સ્વપ્નમાં જેમ મહારાજ્યાદિની પ્રાપ્તિ થાય છે.
તેની જેમ અભિલાષની શાંતિ મિથ્યા છે. યથાર્થ તૃપ્તિ કઈ
છે તે કહે છે. આત્મવીર્ય એટલે જીવની સહજ શક્તિનો
ઉદ્ઘાસ, તેની વૃદ્ધિ કરનારી જમરહિત સદ્જ્ઞાનવાળાની
તૃપ્તિ તેજ ખરી છે-સત્ય છે.

પુદ્ગલૈઃપુદ્ગલાસ્તૃપ્તિં યાન્ત્યાત્મા પુનરાત્મના ।

પરતૃપ્તિમમારોપો જ્ઞાનિનસ્તન્ન યુજ્યતે ॥ ૫ ॥

શબ્દાર્થ—પુર્જલથી પુર્જલ તૃપ્તિ પામે છે. અને આ-
ત્મા આત્માથી તૃપ્તિ પામે છે માટે પરતૃપ્તિનો સમારોપ
જ્ઞાનીને ઘટતો નથી.

વિવેચન—હે ચેતન, દેહ, ઈન્દ્રિય, મન આદિ મૂર્તી-
નાન પુર્જલજન્ય પદાર્થો, આહાર, વસ્ત્ર અલંકારાદિ પુર્જ-
લથી તૃપ્તિ પામે છે; કારણકે તેઓનો સમાન ધર્મ છે પરંતુ
આત્મા—જીવ-અનિચ્છાદિ સ્વભાવથી સ્વધર્મથી તૃપ્ત થાય
છે. પરંતુ પુર્જલથી તૃપ્ત થતો નથી; કારણકે તેમનો વિલક્ષણ
ધર્મ છે. ઉક્ત કારણથી જાણ્યો છે વસ્તુસ્વભાવ જેણે

એવા જ્ઞાનીને, પરકૃત તૃપ્તિનો સમારોપ, ઉપચાર, ઘટતો નથી. વિધર્મમાં સુખ માનવું એ બુદ્ધિનો વિપર્યાસ છે.

મધુરાજ્ય મહાશાકા ગ્રામ્હેવાથગોરસાત્ ।

પરબ્રહ્મણિ તૃપ્તિ ર્યા જનાસ્તાં જાનતેઽપિન ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—મધુર ધૃત અને મહાશાકથી અગ્રાદ્ય, ગોરસથી બહાર એવી પરબ્રહ્મને વિષે જે તૃપ્તિ તેને લોકો બાંધુતા પણ નથી,

વિવેચન—જે પર ઉપલોગમાં તૃપ્તિ માને છે તે સત્ય તૃપ્તિને બાંધુતા નથી તે બતાવે છે. હે મુનિ મિષ્ટરસયુક્ત જે ધૃત અને અતિ પ્રધાન તિક્ત આમ્લ રસાદિ એ સંસ્કૃત એવાં શાક તેના આસ્વાદનથી જેના સ્વરૂપનું અનુમાન થઈ શકે નહીં તેવી, અથવા મનોહર ભોગસાધન રાજ્યને વશવર્તી, ભોગલુપ્થ જીવોથી જેનું સ્વરૂપ કળી શકાય નહીં એવી, વળી ગોરસ એટલે ગીત, નૃત્ય, સ્તુતિરૂપ વાણીરસ તેની બહાર એટલે શબ્દોમાં કહી શકાય નહીં તેવી, અથવા ગોરસ એટલે દ્વધાદિથી નિવૃત્ત થયું છે સ્વરૂપ જેનું એવી; પરબ્રહ્મ એટલે સર્વ પ્રધાન, સકલ વિકાર રહિત, અનંત વિજ્ઞાનધનશુદ્ધચૈતન્ય, તેને વિષે અપૂર્વ તૃપ્તિ ઇચ્છા નિવૃત્તિ—તેને વિવેકહીન પુરૂષ બાંધુતા

નથી એ મોટું આશ્ચર્ય છે. તે તૃપ્તિની પ્રાપ્તિને માટે પ્રયાસ કરવાનું તો દૂર રહ્યું પરંતુ તેને બાણુતો પણ નથી.

વિષયોર્મિવિષોદ્ધારઃ સ્યાદતૃપ્તસ્ય પુદ્ગલૈઃ ।

જ્ઞાનતૃપ્તસ્ય તુ ધ્યાનસુષોદ્ધારપરંપરા ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—પુર્જલથી અતૃપ્ત જીવને વિષયની ઉર્મીરૂપ વિષ ઉદ્ધાર થાય છે. અને જ્ઞાનથી તૃપ્ત જીવને ધ્યાનરૂપી અમૃતની ઉદ્ધાર પરંપરા થાય છે.

વિવેચન—પુર્જલની લોગતૃષ્ણાએ આતુર જીવની વિષોદ્ધાર જેવી દુર્ગતિ થાય છે; અને જ્ઞાનના સ્વાદથી તૃપ્ત જીવની ધ્યાનરૂપી અમૃતના ઉદ્ધારજેવી સદ્ગતિ થાય છે તે કહે છે. પુર્જલ એટલે શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શત્વે કરીને પરિણત, પરમાણુનો સ્કંધતેથી જે તૃપ્ત થયા નથી, તેના લોગ માં જે તૃષ્ણાતુર છે તેને શબ્દાદિ વિષયલોગ તેની ઉર્મીઓ-મનોરથતરંગ—તે રૂપી ઝેરનું વમન—દુષ્કલમય દુર્ગતિ—થાય છે. પરંતુ યથાર્થ સ્વરૂપના બોધથી જેના અભિલાષ પૂર્ણ થયા છે તેને, ધર્મ અને શુકલ ધ્યાનરૂપ અમૃત, તેના ઉદ્ધાર—સુખમય સદ્ગતિ આદિ ફલની પ્રાપ્તિરૂપ ઉદ્ધવમન—તેની શ્રેણી—સુખ ઉપર સુખ સંતતિ થાય છે.

મુલ્લિનો વિષયાત્મા નેત્રોપેદ્રાદયોઽપ્યહો ।

મિથુરેકઃ મુલ્લીલોકે જ્ઞાનત્મો નિરંજનઃ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—વિષયને વિષે તૃપ્ત ઇંદ્ર અને ઉપેંદ્રાદિ પણ મુખી નથી. પરંતુ લોકોમાં જ્ઞાનત્મ, અંજનરહિત એક ભિક્ષુક મુખી છે.

વિવેચન—શબ્દાદિ વિષયમાં જે તથાતુર છે, જેની ભોગાભિલાષા નિવૃત્ત થઈ નથી એવા સુરપતિ, ઉપેંદ્ર એટલે ચક્રવર્તી, વાસુદેવાદિ રાજા, અને આદિપદે કરીને સામાન્ય ઋદ્ધિમાન દેવ, મનુષ્યો તેઓ પણ મુખી નથી; કારણકે તેમનાં હૃદય વ્યાકુલિત છે. આમ છે ત્યારે ખીજા પ્રાણીનું તો શું કહેવું ? દેવ અને મનુષ્યોમાં સ્વપર ધર્મ વિજ્ઞાપિએ કરીને જે ત્મ છે, સકલ અભિલાષ જેના નિવૃત્ત થયા છે, અને વળી જે નિરંજન છે—ઇષ્ટ, અનિષ્ટ, સંકલ્પ પ્રતિબંધરૂપ અંજનથી રહિત છે, એવા એક મુનિજ મુખી છે. પરમાનંદ વિલાસી છે.

નિર્લેપાણ્કમ્ ॥ ૧૧ ॥

સંસારે નિવસન્ સ્વાર્થસજ્જઃ કજ્જલવેદમનિ ।

લિપ્યતં નિલિલો લોકો જ્ઞાનાસિદ્ધો ન લિપ્યતે ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—સંસારરૂપ કાજળમય ગૃહમાં રહેતો, સ્વાર્થ પત્થર, નિખિલ લોક લેપાય છે. જ્ઞાનસિદ્ધ લેપા-
તો નથી.

વિવેચન—સ્વાર્થ એટલે પોતાના દેહ, ધનકુટુંબાદિ
મમત્વ ભાવનો જે લોક તેમાં તત્પર એવો સમસ્ત પ્રા-
ણીઓનો સમૂહ કાજળમય ગૃહમાં, ભવવાસમાં રહેતો
લેપાય છે, પાપકર્મરૂપી ધૂલિથી ઢંકાય છે. જ્ઞાનવાન મુનિ
લેપાતો નથી બંધ હેતુથી બંધાતો નથી.

નાહં પુદ્ગલભાવાનાં કર્તા કારયિતા ચ ન ।

નાનુમંતાપિ ચેસાત્મ જ્ઞાનવાન્ લિપ્યતે કથમ્ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—પુદ્ગલ ભાવનો હું કર્તા નથી, કરાવનાર નથી
અને તદ્ગુણ અનુયાયી નથી. આવા જ્ઞાનવાળો આત્મા
કેમ લેપાય ?

વિવેચન—પુદ્ગલભાવ એટલે પરમાણુથી થયેલા દેહ,
કર્મ, વિષયપંચક, ગતિ, ભતિ, આકાર, યોગાદિ, ભાવ
તેનો કર્તા હું નથી. સ્વતંત્ર નિષ્પાદક નથી. હું જ્ઞાનવાન
હું, શુદ્ધાત્મા છું. પરભાવ હોવાથી તેઓનો કર્તા નથી.
દરેક વસ્તુનું સ્વભાવને વિષે કર્તૃત્વ છે માટે. એમ ન મા-

નીએ તો અતિપ્રસંગ દ્વષણથી સિદ્ધના જીવોને પણ પરભાવકર્તાપણું આવે. વળી તે પુદ્ગલ ભાવનો ખીજ પાસેથી હું નિષ્પાદયિતા નથી તથા તેના ગુણનો અનુયાયી-પક્ષ-પાતી-પણ હું નથી. આ રીતે સ્વસ્વરૂપનો વેત્તા જીવ કેમ કરીને લેપાય ? અર્થાત્ નજ લેપાય.

લિપ્યતે પુદ્ગલસ્કંધો ન લિપ્યે પુદ્ગલૈરદૃષ્ટ્ ।

ચિત્રવ્યોમાંજનેનૈવ ધ્યાયમિતિ ન લિપ્યતે ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—પુદ્ગલથી પુદ્ગલસ્કંધ લેપાય છે, પણ અંજનથી ચિત્રવ્યોમની જેમ હું લેપાતો નથી; એવું ધ્યાન કરનાર લેપાતો નથી.

વિવેચન—દેહાદિરૂપ પુદ્ગલનો સ્કંધસમૂહ, વિંગથ-રીર, પુદ્ગલથી લેપાય છે. પુદ્ગલથી કરેલો ઉપચય તેમાં જ થાય છે. પરંતુ આત્મામાં થતો નથી. હું, મત્ લક્ષણવાળો આત્મા, લેપાતો નથી; મિશ્રિત થતો નથી. સિદ્ધ સત્તા સ્વ-ભાવ છે માટે. વિવિધ રંગના આલેખની જેમ ગગન, અંજનથી-શ્યામ વર્ણના પદાર્થથી-લેપાતું નથી, તેમ મારા આત્માની શુદ્ધ સત્તામાં પણ કર્મ આલેખ થતો નથી. ચૈતન્ય-અચૈતન્ય મિશ્ર થાયજ નહીં. પૂર્વોક્ત પ્રકારનું ધ્યાન કરતો—

ચિંતવન કરતો—આત્મા કર્મરેણુથી લેપાતો નથી. સ્વસ્વ-ભાવને અનુયાયી પરિણામવાળી પરિણતિ છે માટે.

લિપ્તતાજ્ઞાનસંપાતપ્રતિધાતાય કેવલમ્ ।

નિર્લેપજ્ઞાનમગ્રસ્ય ક્રિયા સર્વોપયુજ્યતે ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—નિર્લેપ જ્ઞાનને વિષે મગ્ર એવા પુરુષની સર્વ ક્રિયા કેવલ લિપ્તતા જ્ઞાનસંપાતના નિવારણ અર્થે છે.

વિવેચન—નિર્લેપ એટલે આત્મા નિર્બંધ છે એવા ભા-વે કરીને થયેલો જે પ્રતિભાસ—જે જ્ઞાન—તેને વિષે જેનું ચિત્ત સંલીન છે, એવા પુરુષની સર્વ ક્રિયાવેદન શેને માટે છે તો કહે છે કે કર્મપુદ્ગલના સમૂહની સાથે જે સંમિલિત આવ, તેનું જે જ્ઞાન તેને લિપ્તતા જ્ઞાન કહીએ. કર્મોએ કરી-ને આત્મા બદ્ધ છે એવું જે વ્યવહારીક સંકલ્પથી બાણુવું તેનું જે સમાપતન તેના પ્રતિધાત—નિવારણ—ને અર્થે છે.

તપઃશ્રુતાદિનામત્તઃ ક્રિયાવાનાપિ લિપ્યતે ।

ભાવનાજ્ઞાનસંપન્નો નિઃક્રિયોઽપિ ન લિપ્યતે ॥ ૫ ॥

શબ્દાર્થ—તપ અને શ્રુત જ્ઞાનાદિએ મત્ત એવો ક્રિયા-વાન પણ લેપાય છે. પરંતુ ભાવનાજ્ઞાને કરીને પૂર્ણ એવો ક્રિયારહિત પણ લેપાતો નથી.

વિવેચન—કર્મરૂપી વનતું દહન કરનાર, બાહ્ય અને અક્યંતર બાર પ્રકારનો જે તપ, અને શ્રુત-શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આદિ પદે કરીને જાતિકુલાદિ ગ્રહણ કરવાં. તે તપ અને જ્ઞાનાદિથી મત્ત થયેલ અભિમાની, સંયમ ક્રિયામાં ઉદ્યમવંત હોય તોપણ પાપકર્મથી લેપાય છે. સત્કર્મ સ્વસ્વભાવને વિષે પુનઃ પુનઃ આત્માને પરિણુભાવેલો તે ભાવના. તે ભાવનારૂપી જ્ઞાને કરીને પૂર્ણ, આવશ્યકાદિ ક્રિયારહિત હોય તોપણ લેપાતો નથી, કર્મોથી બંધાતો નથી. તેથી કરીને નિર્લેપ આત્મ સંપાદનને અર્થે ક્રિયા કરનારાએ મદનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ઉપાધ્યાયજી અન્યત્ર કહેછે. જુઓ પદ ત્રીજું.

પરપરનતિ અપની કરમાને, કિરિયા ગર્વે થેલો;

હનકું જૈન કહો કયું કહિયે, સો મૂરખમેં પહેલો ॥

પરમશુદ્ધ જૈન કહો કયું હોવે ॥ ૫ ॥

અલિપ્તોનિશ્ચયેનાત્મા લિપ્તથ વ્યવહારતઃ ।

શુદ્ધચત્યલિપ્તયાજ્ઞાની ક્રિયાકાન્ લિપ્તયાદશા ॥૬॥

શબ્દાર્થ—નિશ્ચય નયે કરીને આત્મા અલિપ્ત છે અને વ્યવહારથી લિપ્ત છે. જ્ઞાની અલિપ્ત દૃષ્ટિએ અને ક્રિયાવાન્ લિપ્ત દૃષ્ટિએ તેને શુદ્ધ કરે છે.

વિવેચન—નય વિભાગે કરીને આત્માનું લિપ્ત, અલિપ્તપણું દર્શાવતાં કહે છે કે આત્મા—ચૈતન્ય-સ્વરૂપી જીવ—

નિમ્નયનયની દૃષ્ટિએ અલિપ્ત છે. કર્મરેણુના સંસર્ગ-
રહિત છે. દુઃખાથકનયથી તો આત્મા અનુત્પન્નાવિનષ્ટ,
સ્થિર, એકરૂપ કર્તૃત્વલોકતૃત્વ રહિત છે. વ્યવહારનયથી ભેતાં,
પર્યાયાર્થિકનયથી લિપ્ત છે. કર્મરેણુથી સંસ્લિષ્ટ છે. ઉત્પાદ
વ્યયમેવ વસ્તુ હોય છે તેથી શુદ્ધઅશુદ્ધતાથી બદ્ધ, લિપ્ત
કહેવાય છે. જ્ઞાન યોગી અલિપ્ત એટલે શુદ્ધ નિરંજન
આત્મા છે એમ દર્શાવનારી નેત્રથી—શુદ્ધસ્વરૂપનું ધ્યાન
કરતો—આત્માને શુદ્ધ કરે છે, રાગાદિ બાંધનનો નિરોધ
કરવાથી કર્મમલરહિત થાય છે. અને તપ આવશ્યકાદિ
ક્રિયામાં પ્રવર્તમાન, લિપ્ત એટલે અનાદિ પ્રવાહિક કર્મ-
મેલથી હું લિપ્ત છું માટે શુદ્ધ થાઉં એમ દર્શાવતી નેત્રે
કરીને મહામોહાદિ દોષના રોકવાથી વિમલ થાય છે. મોટા
દોષની નિવૃત્તિ ક્રિયાના બળથીજ થાય છે. સૂક્ષ્મદોષની
નિવૃત્તિ જ્ઞાનના બળથીજ હોય માટે.

જ્ઞાન ક્રિયાસમાવેગઃ સદૈવોન્મીલને દ્વયોઃ ।

ભૂમિકાભેદતસ્ત્વત્ર ભવેદેકૈકમુલ્લયતા ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપી જીવના નેત્રો સમકા-
લેજ ઉઘડે છે. અત્ર ભૂમિકાભેદે કરીને એકએકની મુખ્ય-
તા થાય છે.

વિવેચન—જીવને જ્ઞાન અને ક્રિયાનો લાભ સાથેજ થાય છે તે બતાવે છે. પૂર્વોક્ત જ્ઞાનેત્ર અને ક્રિયાનેત્ર તે ઉદ્ધાટન કરવાંને જ્ઞાન અને ક્રિયાનો એકીભાવ સાથેજ થાય છે. પરંતુ કાલભેદે કરીને થતો નથી. કારણકે જ્ઞાનની રૂચિ અને ક્રિયાની રૂચિ ભેદે કરીને થતી નથી. પરંતુ અત્ર એટલે સમ્યક્ દૃષ્ટિ જીવને વિષે ભૂમિકા એટલે દેશપ્રમત્ત, સર્વપ્રમત્ત, અપ્રમત્ત, સરાગ, વીતરાગાદિ સંયમવાનની અવસ્થા તેનો ભેદ એટલે કાલ ગુણાદિથી થયેલી ભિન્નતા. તેણે કરીને એકએકની, ક્વચિત્ ક્રિયાની અને ક્વચિત્ જ્ઞાનની મુખ્યતા, પ્રાધાન્યપણું, થાય છે. ભાવાર્થ, જ્ઞાન અને ક્રિયાનો એકીભાવ છે. કોઈ વખતે જ્ઞાનની મુખ્યતાની સાથે ક્રિયાની ગૌણતા હોય છે, અને ક્રિયાની મુખ્યતાની સાથે જ્ઞાનની ગૌણતા છે તે માત્ર પૂર્વોક્ત ભૂમિકાભેદ આશ્રીને છે. સમકિતગુણસ્થાનવર્તી જીવને સમકિતપણાની કરણીની મુખ્યતા છે, દેશવિરતિ, સર્વવિરતીને તે સ્થાનની કરણીની મુખ્યતા છે. પરંતુ સાતમા આઠમા અને નવમા શુણ્ઠસ્થાને વર્તતા જીવને જ્ઞાનની મુખ્યતા છે.

सद्गानं यदनुष्ठानं न क्षिप्तं दोषपंकतः ।

शुद्धबुद्धस्वभावाय तस्मै भगवते नमः ॥ ૮ ॥

શાખ્યાર્થ—જ્ઞાનપૂર્વક જેનું અનુષ્ઠાન દોષપંકથી

લિપ્ત નથી એવા શુદ્ધ, શુદ્ધ સ્વભાવી મહાત્માને નમસ્કાર છે.

વિવેચન—અલિપ્તની સ્તુતિ કરતાં સમાપ્ત કરેછે. જ્ઞાનપૂર્વક જે મહાત્માની વ્રત પાલનાદિ ક્રિયા, દોષ એટલે ઇહલોકાશાંસા, પરલોકઆશાંસા, મિથ્યાત્વ, વિષય, કષાયાદિ તે રૂપ પંક-કાદવ-આદિ રૂપ મલ. તેથી જેની ક્રિયા દગ્ધ થયેલી નથી, એવા વિમલ, હેયોપાદેય, જ્ઞાનયુક્ત મન પરિણામવાળા યોગીને-જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ઐશ્વર્યવાન્ને નમસ્કાર છે.

નિઃસ્પૃહાદિકમ્ ॥ ૧૨ ॥

સ્વભાવલાભાત્ કિમપિપ્રાપ્તવ્યં નાવશિષ્યતે ।

इत्यात्मैश्वर्यसंपन्नो निःस्पृहोजायते मुनिः ॥ १ ॥

શબ્દાર્થ—સ્વભાવ લાભથી બીજું કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું નથી. માટે નિઃસ્પૃહ મુનિ આત્મઐશ્વર્યથી યુક્ત થાય છે.

વિવેચન—હે પ્રાણી, સ્વભાવલાભ એટલે સમગ્ર સ્વધર્મમય વસ્તુની-નિજ સહજ સ્વરૂપની-આવરણના

અભાવથી પ્રાપ્તિ. તેના કરતાં બીજું કંઈ આ જગત્માં જીવને પ્રાપ્ત કરવાનું નથી. સર્વ પ્રાપ્તિમાં સ્વભાવ પ્રાપ્તિનું પ્રધાનત્વ છે. એ હેતુથી અનાત્મીય ભાવને વિષે નિરાશી ભાવને પામેલો સાધુ આત્માનું જે સહજ ઐશ્વર્ય, જ્ઞાનાદિ વિભૂતિ તેણે કરી યુક્ત થાય છે.

સંયોજિતકરૈઃ કે કે પ્રાર્થયંતે ન સ્પૃહાવદૈઃ ।

અમાત્રજ્ઞાનપાત્રસ્ય નિઃસ્પૃહસ્ય ત્વં જગત્ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—સ્પૃહાવાળા કયા કયા પુરૂષો હાથ ભેડીને પ્રાર્થના કરતા નથી ? અનંત જ્ઞાન પાત્રવાળાં નિઃસ્પૃહીને તો જગત્ તણુવત્ છે.

વિવેચન—સ્પૃહા એટલે ઇચ્છાવાળા તૃણાતુર કયા પુરૂષો શિર ઉપર હસ્તની અંજલિ કરીને પ્રાર્થના કરતા નથી ? અર્થાત્ સ્પૃહાવાળા સર્વ-ઉત્તમ, મધ્યમ, અને કનિષ્ઠ—યાચના કરે છે. આ પ્રમાણે સ્પૃહા, વિડંબનાનું કારણ થાય છે. કે શબ્દની દ્વિરૂક્તિ વિષ્ણુના અર્થમાં છે, માત્ર એટલે કાંચનાદિ અર્થનો સંગ્રહ તે જેને નથી અર્થાત્ નિષ્પરિગ્રહી છે, અથવા માત્રા એટલે પરિમાણ તે જેને નથી, એવું જ્ઞાન અર્થાત્ અનંત જ્ઞાન તેનું પાત્ર, એટલે અનંત સત્યજ્ઞાનની રક્ષાના આધાર, નિરિચ્છકને—ઇચ્છા-

રહિતને—ત્રિભુવનને વિષે રહેલી લક્ષ્મીનો સમૂહ તૃષ્ણુદય બાસે છે. કારણ કે તેનું કાંઈ તેને પ્રયોજન નથી. જ્ઞાનના આનંદે કરીને તેની સકલ ઇચ્છા સમાપ્ત થઈ છે.

छिंदन्ति ज्ञानदात्रेण स्पृहाविषलतां बुधाः ।

मुद्रशोषं च मूर्च्छां च दैन्यं यच्छति यत्फलम् ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—ખુદ પુરૂષો જ્ઞાનરૂપી દાતરડાથી સ્પૃહારૂપી વિષલતાનું છેદન કરે છે. જે લતાનું ફલ મુખશોષ, મૂર્છા અને દીનત્વ આપે છે.

વિવેચન—ખુદ એટલે અધ્યાત્મશુદ્ધિને વિષે પ્રવીણ એવા પંડિત પુરૂષો, જે લતાનું ફલ-નિષ્પાદકરૂપ કાર્ય-પ્રાણીઓને મુખશોષ એટલે વિવેકરૂપી જલની આદ્રતાના ત્યાગરૂપ મુખની કાઠિન્યતા, મૂર્છા એટલે શૂન્યચિત્તતા, તથા દીનત્વને આપે છે તે સ્પૃહા વિષલતાને છેદે છે. સ્પૃહા એટલે લોભના ઉદયથી પ્રાણીને જે ધન, વિષયમુખની ઇચ્છા થાય છે તે રૂપી વિષલતા, એટલે ધર્મભુવનનો નાશ કરનારી વત્સનાગાદિ ઝેરી વૃક્ષની શાખા તેને, વસ્તુ પરમાર્થ બોધ-જ્ઞાન-રૂપી છેદનશસ્ત્રથી, મનરૂપી વાડીને વિષે ઉગેલાંને કાપી નાંખે છે. તે વિષલતાને ઉગવા દેતા નથી.

નિઃકાશનીયા વિદુષા સ્પૃહા ચિત્તપૃહાઝહિઃ ।

અનાત્મરતિચાંડાલીસંગમંગી કરોતિ યા ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—ડાહ્યા પુરુષે સ્પૃહાને હૃદયગૃહની ખહાર કાઢી નાંખવી બેઠાએ કે જે સ્પૃહા અનાત્મરતિરૂપી ચાંડાલીનો સંગ કરેછે.

વિવેચન—અધ્યાત્મશુદ્ધિને વિષે વિચક્ષણ પાંડતવર્થને, ઇચ્છા, મનરૂપી ભુવનમાંથી હૃદયમંદિરમાંથી—દૂર દેશને વિષે સ્થાપવા યોગ્ય છે. તે સ્પૃહા કેવી છે તો કહે છે કે આત્મરૂપ આનંદ નથી અર્થાત્ પુદ્ગલાનંદ છે તે રૂપી સર્વ ઉન્નિષ્ઠનું લક્ષણ કરનાર ક્રોધ પ્રિયાના સંગનો અંગીકાર કરેછે.

સ્પૃહાવન્તો વિલોક્યન્તે લઘવસ્તૃણતૂલવત્ ।

મહાશ્ચર્યં તથાપ્યેતે મજ્જન્તિ ભવવારિખૌ ॥ ૫ ॥

શબ્દાર્થ—સ્પૃહાવાન તણુ અથવા રુની જેમ હલકો દેખાય છે, તે છતાં ભવ સમુદ્રમાં ડૂબે છે એ મહા આશ્ચર્ય છે.

વિવેચન—વિષયસુખાદિને વિષે જેને લાલસા છે એવો તૂણુ અથવા રૂના જેવો હલકો દેખાય છે, છતાં સંસારસાગ-

રમે વિષે ખુદી જાય છે તે એક અમને મોટું આશ્ચર્ય લાગેછે. અથવાતેમાં કાંઈપણ આશ્ચર્ય નથી; કારણ કે ખીજની પાસે યાચના કરવાથી લોકોમાં તૃણવત્ હલકો છતાં પરઆશારૂપ મહાભારથી ભારે થયેલો ભવસાગરમાં ડૂબે છે.

गौरवं पौरवंद्यत्वात् प्रकृष्टत्वं प्रतिष्ठया ।

रुयाति जानिगुणात्स्वस्य प्रादुःकुर्यान्ननिःस्पृहः ॥ ६ ॥

શબ્દાર્થ—નિઃસ્પૃહી મુનિ, પૌરવંદ્યત્વથી ગર્વને, પ્રતિષ્ઠાથી સર્વોત્કૃષ્ટપણને, અને જ્ઞાતિગુણથી જ્ઞાતિને, પ્રગટ કરતો નથી.

વિવેચન—ધૃત્વારહિત મુનિ, પૌર એટલે નજરવા-સીએ. અથવા રાજા તેનાથી સેવનીય ભાવહેતુથી પોતાની મોટાઈ-ગર્વ-પ્રગટ કરતો નથી. તેઓ તેને વંદન કરે તેથી ગર્વ ધરતો નથી. પ્રતિષ્ઠા-સર્વ જનનને વિષે માન્યતા-એ કરીને પોતાનું સર્વોત્કૃષ્ટત્વ બતાવતો નથી. જ્ઞાતિ એટલે ઉત્તમ કુલમાં જન્મ અને ગુણ તે ગાંભીર્ય, પ્રૌઢત્વાદિ અથવા જ્ઞાતિયુક્ત જ્ઞાન વિનયાદિ ગુણે કરીને પોતાની પ્રસિદ્ધિને પ્રગટ કરતો નથી.

भूशय्या भैक्षप्रशनं जीर्णं वासो वनंमृदम् ।

तथापि निःस्पृहस्याहो चक्रिणोऽप्यधिकं सुखम् ॥ ७ ॥

શબ્દાર્થ—નિઃસ્પૃહીને ભૂમિશય્યા, લિલ્લાલોજન, અર્ધ-વસ્ત્ર અને વનરૂપી ગૃહ છતાં ચક્રવર્તી કરતાં અધિક સુખ છે.

વિવેચન—હે યુનિ, નિરિચ્છકનો ચમત્કાર જુઓ. મહી-તલ તેજ જેની શય્યા છે, ઘરઘરથી પ્રાપ્ત કરેલું જેનું ભો-જન છે, અને શીર્ષવિશીર્ષ જેનું વસ્ત્ર છે, તથા મહાનઅરણ્ય જેનું નિવાસસ્થાન છે, તોપણ ઇહલોક અને પરલોકના સુખની તૃણ્યારહિતનું સુખ, ચક્રવર્તીના સુખ કરતાં પણ અધિક હોય છે; કારણ કે તે નિરાકુલ આનંદમય છે.

પરસ્પૃહા મહાદુઃખં નિઃસ્પૃહત્વં મહાસુખમ્ ।

एतदुक्तं समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—પરસ્પૃહા એજ મહા દુઃખ છે અને નિસ્પૃ-હત્વ એજ મહા સુખ છે, એમ સંક્ષેપથી સુખદુઃખનું લક્ષણ કહ્યું છે.

વિવેચન—આત્મલિપ્ત સચેતન, અચેતન પદાર્થોની ઇચ્છા તેજ મહાદુઃખ છે, ઘણાં લાંબા કાળસુધી ભોજવાય એવું નરકાદિ દુઃખનું કારણ છે. તેમજ સર્વ વસ્તુને વિષે નિરિચ્છક ભાવ તેજ મોટું સુખ છે. સર્વ અનાગત કાળમાં

લોગવાય એવું સાદિ અનંત સુખનું કારણ છે. તે કારણથી પૂર્વદર્શિત સુખદુઃખનું લક્ષણ-સાપકચિન્હ-સંક્ષેપમાં જિનેશ્વર ભગવાને કહ્યું છે.

મૌનાષ્ટકમ્ ॥ ૧૩ ॥

મન્યતે યો જગત્તત્ત્વં સ મુનિઃ પરિકીર્તિતઃ ।

સમ્યક્ત્વમેવતન્મૌનં મૌનં સમ્યક્ત્વમેવ ચ ॥' ॥

શબ્દાર્થ—જગત્ના તત્ત્વને માને છે તે મુનિ ઠહેવાય છે, સમ્યક્ત્વ એજ મૌન છે, અને મૌન તેજ સમ્યક્ત્વ છે.

વિવેચન—નિર્ધાર જ્ઞાની પ'ચ અસ્તિકાયરૂપ ચૌદ રાજ પ્રમાણ એવા લોકના-જગત્ના-તત્ત્વને માને છે, શ્રદ્ધાપૂર્વક જાણે છે. તેને મુનિ શબ્દના ંયુત્પત્તિ અર્થયુક્ત-મુનિત્વવાન્-જિનેશ્વરે કહ્યો છે. પૂર્વોક્ત સ્વરૂપ મૌન, મુનિત્વ, મુનિનો ભાવ, તેજ એક સમ્યક્ત્વ છે, બીજું નથી. અને જે મુનિભાવ છે તેજ સમ્યક્ત્વ છે. ભાવાર્થ એ છે કે શુદ્ધ શ્રદ્ધા-એ નિર્ધાર કરેલ આત્મસ્વભાવની ઉપાદેયતાને વિષેજ ઉપયોગ પરિણતિનું અવસ્થાન તેજ સમ્યક્ત્વ છે, અને સમ્યગ્દર્શને કરીને હેયોપાદેયતા વિશક્ત કરી ઉપાદેયને વિષે રમણ સ્વભાવ એજ મૌન છે. માટે બંનેનું એકય છે.

આત્માત્મન્યેવચ્છુદ્ધં જાનાત્યાત્માનમાત્મના ।

સેયં રત્નત્રયેઙ્ગમિરુચ્યાચારૈકતા મુનેઃ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—આત્મા આત્માએ કરીને આત્માને વિષે આત્માને શુદ્ધ બાણે છે. માટે મુનિની આ જ્ઞાનાવસ્થા રત્નત્રયીમાં જ્ઞાન, દર્શન (રૂચિ) અને ચારિત્ર (આચાર)ની એકતા કરે છે.

વિવેચન—આત્મા એટલે પોતાના જ્ઞાનાદિ ગુણરૂપને જ્ઞાયકત્વકારિ વિષયી કર્તા. આત્મના એટલે કરણભૂત આત્માના જ્ઞાનવીર્યે કરીને, આત્મનિ એટલે સકલ ધર્મ પર્યાયના આધારમાં ગુણીમાં આત્માનમ્ એટલે અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, દ્રવ્યત્વ, સત્ત્વ, પ્રમેયત્વ સિદ્ધત્વાદિ ધર્મયુક્ત જીવ રૂપને શુદ્ધ એટલે સકલ કર્મમલ રહિતપણાથી નિર્વિકારી બાણે છે. તે માટે પૂર્વોક્ત સમ્યક્ત્વ અને મૌનની એકતા આ વધારે નજીક બતાવેલી જ્ઞાનાવસ્થા—સાધુની જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રવિષયમાં જ્ઞાન, રૂચિ એટલે શ્રદ્ધા અને આચાર એટલે ચારિત્ર તેની એકતા અલિપ્તતા—બાણવી. ચેતન્ય સ્વયમેવ વિષયી છે અને સદ્વિષયમાં વિષયને બાણે છે એવા કારકત્રય અલેદે કરીને સ્પષ્ટ થાય છે,

ચારિત્રમાત્મચરણાદ્ જ્ઞાનં વા દર્શનં મુનેઃ ।

શુદ્ધજ્ઞાનનયેસાધ્યં ક્રિયાલાભાત્ ક્રિયાનયે ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—શુદ્ધ જ્ઞાનનયથી જોતાં, મુનિને આત્મચરણથી, અને ક્રિયાનયથી જોતાં ક્રિયાલાભથી ચારિત્ર, જ્ઞાન અને દર્શન સાધ્ય છે.

વિવેચન—શુદ્ધ જ્ઞાનનય એટલે શુદ્ધ રત્નત્રય—જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર—નો અલેદ આહીજ્ઞાન પ્રધાનનય, સંગ્રહનય, તેનો સ્વીકાર કરોતો હે લબ્ય, આત્મચરણ એટલે નિજ સ્વભાવને વિષે ગમન રમણ તેજ હેતુથી ચારિત્ર, જ્ઞાન, અથવા દર્શન સાધ્ય છે. ક્રિયા નય—ક્રિયા એટલે આવશ્યકાદિ જે કર્તવ્ય અથવા ક્રિયા એટલે ઉત્પાદ વ્યયરૂપ વસ્તુ વ્યાપાર—તે ક્રિયાપ્રધાનનય—રત્નત્રયમાં લેદઆહી વચનમાર્ગ—તેનો સ્વીકાર કરો તો કર્તવ્યપ્રાપ્તિથી યથા પ્રવૃત્તિ આદિકરણ વિશેષે કરીને સર્વવિરતિ, દેશવિરતિરૂપ ચારિત્ર, મત્યાદિકજ્ઞાન અથવા ઔપશમિક આદિક સમ્યક્ત્વ સાધ્ય થાય છે.

યતઃપ્રવૃત્તિર્ન મળી લભ્યતે વા ન તત્ફલમ્ ।

અતાસ્વિકી મળિણ્મિર્મળિણ્મદા ચ મા યથા ॥૪॥

તથા યતો ન શુદ્ધાત્મસ્વભાવાચરણં ભવેત્ ।

ફલં દોષનિવૃત્તિર્વા ન તદ્ જ્ઞાનં ન દર્શનમ્ ॥ ૫ ॥

શબ્દાર્થ—જેમ વિપરીતઆહી મણિનું જ્ઞાન અને મણિની શ્રદ્ધા શુદ્ધ મણિમાં પ્રવૃત્તિ કરતું નથી, અથવા તેનું

ફલ પ્રાપ્ત કરતું નથી; તેમજ જે જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાથી શુદ્ધ આત્મસ્વભાવને વિષે આચરણ થતું નથી, અથવા દોષનિવૃત્તિ થતી નથી, તે જ્ઞાન નથી; અને તે દર્શન નથી.

વિવેચન—વિપરીત ગ્રહણ કરનારું અતાત્ત્વિક મણિનું જ્ઞાન અને મિથ્યા મણિમાં મણિની શ્રદ્ધા તે જ્ઞાન, શુદ્ધ મણિ—સત્ચરત્ન—ને વિષે પ્રવૃત્તિ કરતું નથી, તેના ગુણ-દોષ, વિલોકન, પરીક્ષણ વ્યાપાર કરનારું થતું નથી, અથવા તે સત્ય મણિનું ફલ-યથોચિત મૂલ્ય અથવા વિષાપહરણાદિ કાર્ય—પ્રાપ્ત કરતું નથી. તેજ અતાત્ત્વિક મણિના દૃષ્ટાંતે કરીને જે જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાથી શુદ્ધ આત્મસ્વભાવાચરણ થતું નથી. શુદ્ધ એટલે નિરૂપાધિક એવો જે જીવનો સ્વભાવ-જ્ઞાનાદિ સ્વધર્મથી અનન્યત્વરૂપ સહજ સ્વરૂપ—તેને વિષે આચરણ, અલોદ ભાવે ગમન, અનુભવ રૂપે આસ્વાદન થતું નથી; અથવા પ્રકારાંતરે દોષ એટલે રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, જન્મ, મરણાદિ તેની નિવૃત્તિ થતી નથી; તે પૂર્વોક્તરૂપ-જ્ઞાન જ્ઞાન નથી. અને સમ્યક્ત્વ પણ નથી. એક સૂક્ષ્મની પણ વિરાધના કરે નહીં એવું દ્રવ્યચારિત્ર જમાલીની પરે પાળે પરંતુ જે આત્મભાવની રમણતા ન થાય, જે દ્રવ્યચારિત્રથી ભાવચારિત્રની પ્રાપ્તિ ન થાય તો દ્રવ્યચારિત્ર નિરૂપયોગી છે. દ્રવ્યચારિત્ર તો અલભ્યને પણ હોય છે.

ઉપાધ્યાયજી અન્નમત્ર કહે છે. ભુજ્યો યદ્ બારમું.
શ્રુત. ચિંતા જ્ઞાન સોતો, ખીર નીસ્વાન
વિષયતૃષ્ણા ભુજ્યવે, સોઈ સાચો જ્ઞાન ॥ પ્રભુ તેરો ॥ ૨ ॥

यथा शोकस्य पुष्टत्वं यथा वा वध्यमंहनम् ।

तथा जानन् भवोन्पादमात्मवृत्तो मुनि भवेत् ॥ ६ ॥

શબ્દાર્થ—સોજાની પુષ્ટિની જેમ અથવા વધ્યની શોભા
તુલ્ય ભવોન્માદને જાણીને મુનિ આત્મવ્રત થાઓ.

વિવેચન—મુનિ એટલે જેનું સ્વરૂપ અગાઉ બતાવ્યું
છે એવા સાધુ, શોક એટલે શરીર ઉપર થતા સોજા તેની
પુષ્ટિની જેમ અથવા વિનાશનીય પશુ-યજ્ઞપશુની પુષ્પહાર,
ચંદનાદિથી શોભા કરવી તેની તુલ્ય, સંસારને વિષે થતા
ઉન્માદને જાણીને, આત્માને વિષે સંતુષ્ટ થાય.

सुलभं वागनुचारं मौनमेकेंद्रियेष्वपि ।

पुद्गलेष्वप्रवृत्तिस्तु योगानां मौनमुत्तमम् ॥ ७ ॥

શબ્દાર્થ—વાણીના અનુચારરૂપ મૌન એકેન્દ્રિયાદિને
વિષે પશુ સુલભ છે. પરંતુ યોગોનાં પુર્જીવને વિષે અપ્રવૃત્તિ-
રૂપ મૌન ઉત્તમ છે.

વિવેચન—લૌકિક મૌનનું અપ્રધાનપણું જતાવતાં ભાવ મૌનની સ્તુતિ કરે છે. વચનનું અભાષણ, વાણીના અનુચાર-રૂપી મૌન-મુનિત્વ-માત્ર સ્પર્શેન્દ્રિયવાળા એકેન્દ્રિય જીવને-પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય જીવને-વિષે પણ સુલભ છે, સુખેથી પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે તેમને અભાષકપણું છે. ત્યારે મનુષ્યને તેમ કરવું શું હુકમ છે ? તો કહે છે કે ના. પરંતુ યોગ એટલે કરણભૂત મન, વચન અને કાયાના વીર્યપ્રસરશક્તિ વ્યાપાર તેની શરીર, વસ્ત્ર, અલંકારાદિ પુર્જલને વિષે અપ્રવૃત્તિ એટલે તે પદાર્થોને વિષે રમ્યત્વ, અરમ્યત્વાદિનું ગ્રહણ કરવાને અભિ-મુખ થયેલા વીર્યનું રોધવું તે રૂપી, મૌન, મુનિત્વ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. તપની જેમ સકલ ઇષ્ટ સાધન આપવાને સમર્થ છે.

ज्योतिर्मयीव दीपस्य क्रिया सर्वापि चिन्मयी ।

यस्यानन्यस्वभावस्य तस्य मौनमनुत्तरम् ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—પ્રદીપની સર્વ ક્રિયા પ્રકાશશક્તિવાળી છે તેમ, જે અનન્ય સ્વભાવવાળાની સર્વક્રિયા જ્ઞાનમય છે તેનું મૌન સર્વોત્તમ છે.

વિવેચન—અનન્ય સ્વભાવવાળા એટલે આત્મસ્વરૂપી લિપ્ત જેના પરિણામ નથી એવા, આત્માથી અલેદ ચિ-

તત્ત્વજ્ઞાની સમગ્ર ક્રિયા-ગુણપ્રકર્ષનું પ્રવર્તન કરવાને વીર્યની પ્રવૃત્તિ, અથવા આહાર, વ્યવહારાદિ ક્રિયા જ્ઞાનમયી છે. સ્વગુણની અનુયાયી પ્રવર્તે છે તેનું મૌન સર્વોત્કૃષ્ટ છે. ત્યાં દૃષ્ટાંત કહે છે. પ્રદીપની સર્વ ક્રિયા જેમ પ્રકાશશક્તિવાળી છે તેમ પૂર્વોક્ત મુનિનું મૌન, આત્માથી અલેદ પ્રવર્તનપણું છે માટે મૌન સર્વમાં પ્રધાન છે.

વિદ્યાષ્ટકમ્ ॥ ૧૪ ॥

નિત્યશુચ્યાત્મતાસ્વાતિ રનિત્યશુચ્યતાત્મસુ ।

અવિદ્યા તત્ત્વધીર્વિદ્યા યોગાચાર્યૈઃ પ્રકીર્તિતા ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—અનિત્ય, અશુદ્ધ અને અનાત્મને વિષે નિત્ય, શુદ્ધ અને આત્મતા બુદ્ધિ તે અવિદ્યા છે. તત્ત્વને વિષે જે બુદ્ધિ, તેને યોગાચાર્યોએ વિદ્યા કહી છે,

વિવેચન—અનિત્ય એટલે નાશવંત, આત્માથી ભિન્ન સર્વ કાળ નહીં રહેનાર. અશુદ્ધ એટલે પૂર્ણ પ્રદ્ધનો સ્પર્શ નહીં કરવાથી હ્રમેશાં સ્વતા મલને લીધે અપવિત્ર અનાત્મઃ એટલે જે આત્મરૂપ નથી, પરકીય ધન, દેહ પરિજનાદિ પદાર્થો, તેને વિષે ક્રમથી નિત્યતા શુદ્ધતા અને આત્મતાની

ખ્યાતિ-પ્રસિદ્ધિ-તે પ્રસિદ્ધિ નથી. મોહજ્ઞાન છે. તત્ત્વને વિષે-
શુદ્ધ આત્માને વિષે-અવિનાશીપણાથી નિત્યતા, સકલકર્મલેપ
રહિતપણાથી શુદ્ધતા, અને સર્વ કાલે પોતાથી અભિન્નપણા-
એ કરીને આત્મતા. પૂર્વોક્ત બુદ્ધિ તેજ ખરી વિદ્યા છે-અમો-
હજ્ઞાન છે-એમ યોગના આચાર્ય-શ્રીભદ્રબાહુ, જિનભદ્રગણિ
હરિભદ્રસૂરિ, પતાંજલિ, વસિષ્ઠ, ભગદત્ત, ભાસ્કરાદિ યોગ-
શાસ્ત્રના કર્તાએ-કથન કર્યું છે.

यः पश्यन्नित्यमात्मानमनित्यं परसंगमम् ।

छलं लब्धुं न शक्नोति तस्य मोहमलिम्लुचः ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—આત્મા નિત્ય છે, અને પરસંગ અનિત્ય છે,
એમ જે જાણે છે તેને વિષે મોહરૂપી તરકર અવકાશ પ્રાપ્ત
કરી શકતો નથી.

વિવેચન—વિદ્યા જેણે પ્રાપ્ત કરી છે એવા યોગી
આત્માને-અવિચલિત ચિદ્ધનજીવને-સનાતન અવિનાશી,
વિમલ જ્ઞાનના ઉપયોગરૂપી દૃષ્ટિથી જુએ છે. તથા શરીર આ-
દિ સર્વ પરસંયોગને અશાશ્વત, વિનાશી, જુએ છે. એવા વિ-
દ્વાનને વિષે મોહ-અજ્ઞાન, અવિદ્યા, મોહનીય કર્મના ઉદયથી
થયેલા રાગાદિ-રૂપીચોર, અવકાશરૂપી છિદ્ર પ્રાપ્ત કરવાને
સમર્થ થતો નથી.

તરંગતરલાં લક્ષ્મીમાયુર્વાયુવદસ્થિરમ્ ।

અદમ્ભધીરનુદ્યાપેદમ્ભવદ્ભંગુરંવપુઃ ॥ ૩ ॥

સમ્બાર્થ—જેની બુદ્ધિ પુષ્ટ છે તે લક્ષ્મીને તરંગવત્ ચ-
પલ જાણે છે. આયુષ્યને વાયુવત્ અસ્થિર જાણે છે. અને શરી-
રને મેઘની જેમ ભંગુર જાણે છે.

વિવેચન—સત્યજ્ઞાનભાવ અને શુદ્ધ ઉપયોગે કરીને
જેની બુદ્ધિ પુષ્ટ છે એવો પુરૂષ, સ્થાવર જંગમ સંપત્તિને જ-
લકલ્લોલ જેવી ચપલ સમજે છે. હૃદયને વિષે ધારે છે. હે જી-
વ, આ પાપનું મૂલ નાશવંત લક્ષ્મી ચિરકાલ રહેતી નથી;
તેને વિષે શું રક્ત થવું એવી ભાવના ભાવે છે—જીવિત છે તે
પવનની જેમ અસ્થિર છે, અને શરીર મેઘઘટાની જેમ ક્ષણ-
માં દેખાઈ ક્ષણમાં નષ્ટ થાય એવું છે. એમ જે સમજે છે તે
વિદ્યાવાન્ છે. શરીર ક્ષણમાં નાશ થાય એવું છે એ વાત જ્ઞા-
નવિલાસમાં સ્પષ્ટ બતાવેલી છે. જીવ્યો પદ અગીઆરમું
ઈસ મઠકા હે કવન ભરોસા, પડ જાવે ચટપટમે, અવધૂ
સૂતા કયા ઇસ મઠમે.

છિનમે તાતા, છિનમે શીતલ, રોગ શોક બહુ મઠમે,
અવધૂ
પાની કિનારે મઠકા વાસા, કવન વિશ્વાસ એ તટમે, અવધૂ

શુચીન્યપ્યશુચીકર્તુ સમર્થેઽશુચીસંભવે ।

દેહે જલાદિના શૌચ ભ્રમો મૂઢસ્ય દારુણઃ ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—પવિત્ર વસ્તુને પણ અપવિત્ર કરવાને સમર્થ, અશુચીને વિષે જેની ઉત્પત્તિ છે એવા દેહને વિષે જલાદિએ કરીને પવિત્ર કરવારૂપ મૂઢ પુરૂષને આકરો ભ્રમ છે.

વિવેચન—સુચીની એટલે ધનસાર, કેશર, ચંદન, રેશમી કપડું, દૂધ વગેરે પવિત્ર વસ્તુઓ તેને અપવિત્ર કરવાની શક્તિવાળા, અને શુકશોણિત, પુરીષ, મલાદિને વિષે જેની ઉત્પત્તિ છે એવા શરીરને, જલ, ભસ્મ, દર્ભ, માટી આદિએ પવિત્ર કરવારૂપ સ્નાન વિલેપનાદિથી શૌચ કરવારૂપ ભ્રમ—એ વસ્તુઓથી મારો દેહ પવિત્ર થયો એવા દારૂણ, ભયાનક, પ્રાંતિ-મૂઢ પુરૂષની હોય છે.

યઃસ્નાત્વા સમતાકુંઢે હિત્વા કશ્મલજં મલમ્ ।

પુનર્ન યાતિ માલિન્યં સોઽન્તરાત્મા પરઃ શુચિઃ ॥૫॥

શબ્દાર્થ—સમતાના કુંડમાં સ્નાન કરીને અને કર્મ મલને દૂર કરીને ફરીથી જે મલિનતાને પામતો નથી તે આંતર આત્મા ઉત્કૃષ્ટ પવિત્ર છે.

વિવેચન—વિદ્યાતત્ત્વ સંયુક્ત જે યોગી સમતા એટલે સર્વને વિષે તુલ્યવૃત્તિ તે રૂપી જળાશયમાં સ્નાન કરીને, અને પાપ કર્મથી થતા મેલનો, કર્મલેપથી થયેલી આત્માની મલિનતાનો—પરિહાર કરીને સમતારૂપી રસથી પાપમલ-નું પ્રક્ષાલન કરીને શુદ્ધ થયેલ—કરીથી પૂર્વોક્ત મલિનતાને પા-મતો નથી એવો અંતરાત્મા—કાયાદિ બહિર્ભાવને સાક્ષી માત્રપણાએ તટસ્થજ્ઞાતા—સર્વોત્કૃષ્ટ પવિત્ર છે.

આત્મબોધો નવઃપાશો દેહગેહધનાદિષુ ।

ચઃક્ષિપ્તેપ્યાત્મના તેષુ સ્વસ્વ બંધાય જાયતે ॥૬॥

શબ્દાર્થ—દેહ, ઘર અને ધનાદિમાં મારાપણાની બુદ્ધિ તે નવીન પાશ છે. જે તે પદાર્થોને વિષે જીવે સ્થાપેલી છતાં જીવના બંધનને માટે થાય છે.

વિવેચન—શરીર, ઘર, ધન, પુત્ર, સ્ત્રી વગેરેમાં મહીય-પણાની બુદ્ધિરૂપ અભિનવ પ્રસિદ્ધ બંધનોમાં નહીં દેખાતી પાશ છે. પ્રાણીઓને બાંધવાને રજજી છે. જે આત્મીય બુદ્ધિ રૂપ પાશને જીવ, દેહાદિ પદાર્થોને વિષે સ્થાપે છે મૂકે છે, તોપણ આત્માના બંધન અર્થે—કર્મરજજીથી નિયંત્રણ અર્થે—થાય છે. પાશ જેને વિષે ક્ષિપ્ત હોય તેનાજ બંધનને માટે છે. પરંતુ આ પાશ, તેના નાંખનારનેજ બાંધે છે. માટે આ-

તમાએ આત્માના ગુણ શિવાય અન્ય પદાર્થોને વિષે મદીયત્વ
બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ વિદ્યાતત્ત્વનું ફલ છે.

મિથો યુક્તપદાર્થાનામસંક્રમચમત્ક્રિયા ।

ચિન્માત્રપરિણામેન વિદુષૈવાનુભૂયતે ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—પરસ્પર યુક્ત પદાર્થોના અસંક્રમરૂપી
અમત્કાર, ચિન્માત્ર પરિણામે કરીને પડિતથી અનુભ-
વાય છે.

વિવેચન—એક નલઃ પ્રદેશ વિષે રહેલા ધર્માસ્તિકાયા-
દિ પદાર્થોનું અસંક્રમ—એકનું બીજા રૂપે પરિણમન ન થવું-
તે રૂપી અમત્કાર—લોકોત્તર વસ્તુભાવ જોવાથી થયેલો ચિ-
ત્તનો આનંદ—શુદ્ધ જ્ઞાનના ઉપયોગે કરીને જિનાગમને
વિષે નિપુણ પડિતથી અનુભવાય છે. આ અમત્કારને નહીં
જાણનારા ભિન્ન ક્ષેત્રને વિષે અવગાહન કરનાર ધનકુટુંબાદિ
પદાર્થોને વિષે સ્વસંક્રાંતિ જાણનારા આ મારૂં છે, એમ અ-
જ્ઞાનને વશ થવાથી બકે છે.

અવિદ્યાતિભિરધ્વંસે દશા વિદ્યાંજનસ્પૃશ્ના ।

વચ્યન્તિ પરમાત્માનમાત્મન્યેવ હિ યોગિનઃ ॥૮॥

શબ્દાર્થ—અવિદ્યારૂપ અંધકારનો નાશ થયે સતે, વિદ્યારૂપી અંજન ગ્રહણ કરનારી નેત્રે કરીને યોગીઓ આત્માને વિષે પરમાત્માને જુએ છે.

વિવેચન—અવિદ્યા એટલે અનાત્મીયને વિષે મઢીય-પણાની બુદ્ધિ તે રૂપી તિમિર-દૃષ્ટિનો વ્યાધાત કરનાર અંધકાર—નો નાશ થયે સતે, મુનીશ્વરો આત્મા અને આત્મધર્મને વિષે મારાપણાની મતિરૂપી નેત્ર રોગ ગ્રહણનાર આપધનું ગ્રહણકરનાર દૃષ્ટિએ કરીને—જ્ઞાનદૃષ્ટિએ કરીને—પાતાને વિષેજ પરમાત્મા—પૂર્ણ બ્રહ્મ—ને જુએ છે.

વિવેકાષ્ટકમ્ ॥ ૧૫ ॥

કર્મજીવં ચ સંશ્લિષ્ટં સર્વદા ક્ષીરનીરવત્ ।

વિભિન્નીકુરુતે યોઽસૌ મુનિર્હંસો વિવેકવાન્ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—સર્વદા ક્ષીરનીર જેમ એકરૂપ થઈ રહેલા કર્મ અને જીવને જે વિભિન્ન કરેછે તે મુનિરાજ વિવેકવાન્ છે.

વિવેચન—જે મુનિહંસ ઉદ્ભવતા ગુણે કરીને શ્રેષ્ઠ યોગી, અનાદિથી સર્વકાળે દૂધ અને પાણીનો એકાકાર સંયોગ

તદ્વત્ અતિશય સંયુક્ત એકાકારે કરીને મળી ગયેલા જ્ઞાનાવરણીયાદિ અષ્ટકર્મો અને જીવને અવિભિન્નને જે ભિન્ન કરેછે—સંયુક્ત છતાં જડચેતન લક્ષણથી તેની વ્યવસ્થા કરીને પૃથક્ કરેછે, તે યોગી સ્વપરતું વિવેચન કરનાર જ્ઞાનવાળા છે. હંસ દ્વય ગ્રહણ કરી પાણી છોડી દે છે; એ સુપ્રસિદ્ધ છે. દેહાત્માદ્યવિવેકોઽયં સર્વદા સુલભો ભવે ।

भवकोऽपि तद्भेदविवेकस्वतिदुर्लभः ॥ २ ॥

શબ્દાર્થ—દેહ એજ આત્મા છે એ આદિ અવિવેક સંસારમાં સર્વદા સુલભ છે. પરંતુ દેહઆત્માનો ભેદ કેટલે ભવથી પણ પ્રાપ્ત કરવો દુર્લભ છે.

વિવેચન—આ ચતુર્ગતિ સંસારમાં, દેહાત્માદિ અવિવેક સુલભ છે. દેહ એટલે શરીર તેજ આત્મા છે, આ શરીર હું છું એવી જે બુદ્ધિ તે સુલભ છે. આદિ પદ્ધતિ કરીને વચન આત્મા, મનઆત્માનું ગ્રહણ કરવું. જેમકે આ હું બોલું છું, વિચાર કરું છું તેજ આત્મા. પરંતું મન, વચન અને કાયાની સર્વ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિનો જ્ઞાતા આત્મા છે એમ નહીં. આવો અવિવેક—સ્વપરસ્વરૂપ અવધારણ જ્ઞાનરહિતપણું—સર્વકાળે સુપ્રાપ્ય છે. મૃગાદિ પશુમાં પણ તેવો મમત્વ સ્પષ્ટ દેખાય છે. પરંતુ દેહ અને આત્માની ભિન્નતાનો વિ-

સાપક વિવેક-હું જ્ઞાનવાન છું, અવિનાશી છું, સર્વાંતરને વિષે જનાર હોવાથી દેહથી ભિન્ન છું એવું વિવેચન કરનાર બોધ-કોટિ જન્માંતરમાં પણ પ્રાપ્ત થતો નથી.

શુદ્ધેऽપિ વ્યોમ્નિ તિમિરાદ્રેસ્વાભિર્મિશ્રિતા યથા ।

વિકારૈ મિશ્રિતા ભાતિ તથાત્મન્યવિવેકતઃ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—શુદ્ધ આકાશને વિષે જેમ તિમિરથી રેખાએ કરીને મિશ્રતા દેખાય છે તેમ વિકારે કરીને અવિવેકથી આત્માને વિષે મિશ્રતા લાસે છે.

વિવેચન—હે ભદ્ર, જે પ્રકારે શુદ્ધ અને સ્વચ્છ આકાશમાં નેત્રના ભ્રમથી અથવા રોગથી રેખાએ કરીને વિચિત્ર વર્ણતા દાગે છે—અવિદ્યમાન છતાં દેખાય છે—તેજ પ્રકારે સહજ શુદ્ધ, મન વચન અને કાયાની સાથે એક ભૂતિપણાએ, નહીં મળેલ એવા આત્મામાં અવિવેકથી—દેહ અને આત્માનો ભેદ દર્શાવનાર જ્ઞાનના અભાવથી—વિકારે કરીને—અજ્ઞાન કર્મે કરેલા બુદ્ધિના વિપર્યાસથી—મરણ અવસરે અનેક વખત ભિન્નતા જોયા છતાં, દેહકર્માદિની સાથે આત્માની એકતા લાસે છે.

યથા યોધૈઃ કૃતં યુદ્ધં સ્વામિન્યેવોપચર્યતે ।

શુદ્ધાત્મન્યવિવેકેન કર્મસ્કંધોઽજિતે તથા ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—સુલટોએ કરેલા યુદ્ધનો જેમ તેના સ્વામીને વિષે આરોપ થાય છે તેમ કર્મસ્કંધોનું વિલસિત, શુદ્ધ આત્માને વિષે બોલાય છે.

વિવેચન—સુલટોએ કરેલું યુદ્ધ, સકલ સૈન્યનો પરિહાર કરીને રાજાને વિષે બોલાય છે.—“ આ રાજા હત્યો ” એ પ્રમાણે બોલાય છે—તેમજ નિર્વિચાર જ્ઞાને કરીને કર્મ-રાશિનું પુણ્યઅપુણ્યપણાએ જે વિલસિત. તેનો સકલ વિકાર-રહિત જીવને વિષે આરોપ થાય છે. આ ધનથી આ સુખી છે એમ કહોવય છે.

इष्टकाद्यपि हि स्वर्णं पीतोन्मत्तो यथेक्षते ।

आत्माभेदभ्रમस्तद्देहादावविवेकिनः ॥ ५ ॥

શબ્દાર્થ—ધંતૂરાનું જેણે પાન કર્યું છે તે ઇંટાદિને વિષે પણ સુવર્ણ જુએ છે, તેમ અવિવેકીને, દેહાદિને વિષે આત્મા અલેદરૂપ ભ્રમ થાય છે.

વિવેચન—ધંતૂરાનું પાન કરનાર ઇંટ અને પીળા રંગના પાષાણાદિને પીળા રંગના ભ્રમથી સુવર્ણરૂપે જુએ છે. તેવીજ રીતે વિચાર વગરના જીવને શરીર કર્માદિ પદાર્થો ને વિષે, આત્મા દેહાદિથી અભિન્ન છે એ રૂપી જ્ઞાંતિ થાય છે.

इच्छन्परमान् भावान् विवेकाद्रेः पतत्यधः ।

परमं भावमन्विच्छन्नाविवेके निमज्जति ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—અશુદ્ધ ભાવને ગ્રહણ કરીને વિવેકરૂપી પર્વ-
તથી નીચે પડે છે. પરમભાવને ઇચ્છતો અવિવેકમાં પડતો
નથી.

વિવેચન—ઉત્પાદ વ્યયરૂપ કર્મસંયોગથી થયેલા અ-
શુદ્ધ પરિણામને જીવપણાએ ગ્રહણ કરીને—આ પરિણામજ
આત્મા છે એમ શ્રદ્ધા કરીને—સુવિચારરૂપી પર્વતથી અના-
ત્મદર્શિત્વ ભૂતલ ઉપર પડે છે. પરંતુ જે પરમભાવને—સર્વ
વિકારવર્જિત શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ ભાવને—ઇચ્છે છે, ગવેવે છે, તે
અવિવેક એટલે સ્વપરની અનભિજ્ઞતારૂપ અગાધ જલમાં
ખુડતો નથી. પરમભાવ ગવેપી, સુર, નર, પશુપણું જ હુછું,
એમ અવધારતો નથી. પરંતુ તેનાથી ભિન્નછું એમ સ-
મજે છે.

आत्मन्येवात्मनः कुर्यात् यः षट्कारकसंगतिम् ।

नाविवेकज्वरस्यास्य वैषम્યं જડમજ્જનાત્ ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—આત્માને વિવેક આત્માની છ કારક યોગ્યતા
જે કરે છે તેને જડપણામાં રૂખવાથી અવિવેક જ્વરની વિષ-
મતા હોય !

વિવેચન—જે મુનિ સ્વસ્વભાવે કરીને આત્મનિ
 ઐટલે સ્વરૂપને વિષેજ, નિસ્વસ્વભાવને વિષેજ, નતુ અન્યત્ર
 કર્તા, કર્મ વગેરે છ કારકની યોજના-અર્થાનુગમરૂપ ઘટના-ક-
 રે છે, તેને જક નિમજ્જનથી, અવિવેક-નિર્વિકારરૂપી જ્વર-
 થી વિષમતા થતી નથી. અર્થાત્ જ્વરની જ્યારે વિષમતા થાય
 ત્યારે જેને લોકો વિષમજ્વર, કાળિયો તાવ કહે છે તે અસા-
 દ્ય થાય છે. પૂર્વોક્ત પુરૂષને અવિવેકરૂપી વિષમજ્વર થતો
 નથી. ભાવાર્થ એ છે કે જ્યારે આત્મા છ પ્રકારનું કારકપણું
 પોતે પોતાને વિષેજ કરેછેત્યારે, અવિવેકનો અવકાશ રહેતો-
 જ નથી. છ કારક આ પ્રમાણે છે. (૧) કર્તાકારક ઐટલે
 વ્યાપારની ભિન્નતા બાણુવામાં, સ્વશુણુ પરિણુતિમાં પરિણુ-
 મન સ્વભાવે કરીને, અને સ્વતાંત્ર સમિ ક્રિયાકારિત્વે કરીને,
 કર્તાકારક પોતેજ છે (૨) આત્મા, જ્ઞાનક્રિયા ઉભયે વ્યા-
 પેલા ચાર પ્રકારના કર્મને પામે છે તે કર્મકારક પોતેજ છે.
 (૩) જ્ઞાનાદિક તેજ સર્વ કાર્યનું સાધન છે માટે કરણકારક
 પણ પોતેજ છે. (૪) શુદ્ધ પરિણામ દાનને માટે પોતાનુંજ
 પાત્રત્વ છે માટે સંપ્રદાનકારક પોતેજ છે. (૫) પૂર્વ જ્ઞા-
 નના પ્રકર્ષથી ઉત્તરજ્ઞાનના પ્રકર્ષની પ્રવૃત્તિ કરતો, પૂર્વ જ્ઞાના-
 દિ પર્યાયોથી ઉત્તરોત્તર પર્યાય પામતો, વિસ્તેષના અવધિ પ-
 લાથી અપાદાનકારક પણ પોતેજ છે. (૬) ચેતનપણુદિબુદ્ધિ

નિત્યપણાદિનું—સર્વ સામાન્ય ધર્મનું ભાજન પોતેજ છે, માટે આધારકારક પોતેજ છે. આ પ્રમાણે છ કારક છે. સંશ્લેષે કહીએ તો આત્મા આત્માને આત્માએ કરીને આત્માને માટે આત્માથી આત્માને વિષે બાંધે છે.

સંયમાસ્ત્રિ વિવેકેન જ્ઞાણેનોત્તેજિતં મુનેઃ ।

ધૃતિધારોલ્લવણં કર્મશત્રુરુદ્ધેદક્ષમં ભવેત્ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—વિવેકરૂપી સરાણે કરીને ઉત્તેજિત કરેલું અને ધૃતિરૂપી ધારથી તીવ્ર કરેલું સંયમરૂપી મુનિનું અસ્ત્ર કર્મશત્રુને છેદવાને શક્તિમાન છે.

વિવેચન—સંયમ એટલે સામાન્યપણાએ સર્વ સાવધથી સમ્યક્નિવૃત્તિ, વિશેષે કરીને સત્તર પ્રકારે નિવૃત્તિ, તે રૂપ જે શસ્ત્ર, વજ્રાદિ શસ્ત્ર તેને સુવિચારાત્મક સરાણે ઉપર ચડાવીને તીવ્ર તેજવાળું કરેલું, અને સંતોષરૂપી ધારથી જે ઉત્કટ (આકરૂ) છે, તે શસ્ત્ર અષ્ટ પ્રકારના કર્મનો વિનાશ કરવાને શક્તિમાન થાયછે. પૂર્વોક્તરૂપ વિવેકવાળાનોજ સંયમ કર્મક્ષય કરવાને સમર્થ છે.

માધ્યસ્થાષ્ટકમ્ ॥ ૧૬ ॥

સ્થીયતામનુપાલંભં મધ્યસ્થેનાંતરાત્મના ।

કુતર્કકર્કસ્થેપૈ સ્ત્યગ્યતાં બાલચાપલમ્ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—મધ્યસ્થ અંતરાત્માએ કરીને શુદ્ધ આશય-
ને વિષે સ્થિતિ કરો. કુતર્કરૂપી કાંકરાના આક્ષેપે કરીને
ખાલોચિત અંચલતાને તબ્બે.

વિવેચન—અરાગ દ્વેષ પરિણામી શુદ્ધ અંતરંગે કરીને,
દેહાદિના સાક્ષીભૂત ભાવે કરીને, જેને વિષે કાંઈપણ અ-
પવાદ નથી એવા પક્ષપાતરહિત શુદ્ધ આશયમાં સ્થિત
થાઓ. સ્વધર્મમાં સ્થિતિ કરો. કુતર્ક એટલે દુષ્ટ તર્ક. પર-
પક્ષના દ્વષણને માટે માણસોના મનમાં સંશય ઉત્પન્ન કર-
નાર યુક્તિઓ, તે રૂપી પાપાણુખંડ, કાંકરા, તેનો આક્ષેપ,
દૂર દેંકવું.—પાંડિત્ય ગર્વ, ઉદ્ધત વાક્યોથી તિરસ્કાર કર-
વો—તેથી કરીને શિશુ ઉચિત ચેષ્ટાને તજી દો. સ્વયંશ,
સાહ, જ્યને માટે સમાતુરપણું તબ્બે.

મનોવત્સો યુક્તિર્ગર્વિ મધ્યસ્થસંયાનુષાવતિ ।

તામાકર્ષતિ પુચ્છેન તુચ્છાગ્રહમનઃકવિઃ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—મધ્યસ્થ પુરૂષનો મનરૂપી વાછડો યુક્તિરૂપી
ગાયત્રી પાછળ જાય છે. કદાચહીનો મનરૂપી મર્કટ તેને
પુછડે કરીને ખેંચે છે.

વિવેચન—અપક્ષપાતીપણાએ કરીને તત્ત્વના પરીક્ષક
મધ્યસ્થ, મનરૂપી ખાલદૃષ્ટાને યુક્તિ એટલે સત્-માય-

નિપુણ અર્થનો અવધાર કરનારી ચિત્તવૃત્તિ તે રૂપી મા-
યતત્ત્વના બોધરૂપી દુષ્ઠ આપનાર ધેનુ-તેની પાછળ લઇ
જાય છે. ભાવાર્થ એ છે કે મધ્યસ્થનું મન યથાર્થ સ્વરૂપ
અહણ કરનારી બુદ્ધિની પાછળ ગાયની પાછળ વાછરડાની
જેમ જાય છે. શુષ્ક વાદાદિ અસાર વસ્તુને વિષે જેને
પ્રીતિ છે, એવા કઠાગ્રાહી પુરૂષનો મનરૂપી મર્કટ, સંત પુરૂ-
ષોની યુક્તિરૂપી ગાયને પુછડાએ કરીને-અસત્ દોષના
આરોપરૂપ હસ્તે કરીને અથવા સ્વમુખે કરીને-અસત્ આ-
અહરૂપ પુરૂષ દેશનું અહણ કરીને-દૂષણો ન હોવા છતાં
તત્ત્વને વિષે દોષનો આરોપ કરીને ખેંચે છે. સમાધાન
સ્થાનથી વિવાદસ્થાનમાં લઇ જાય છે.

नयेषु स्वार्थसत्येषु योगेषु परचालने ।

समशीलं मनो यस्य स मध्यस्थो महामुनिः ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—સ્વપક્ષમાં સત્ય અને પરપક્ષમાં નિષ્કલ
એવા નયોમાં જેનું મન તુલ્ય સ્વભાવવાળું છે તે મહા-
મુનિને મધ્યસ્થ જાણવા.

વિવેચન—નૈગમાદિ સાત પ્રકારના નય છે તેનું સ્વરૂપ
કેવું છે તે કહે છે કે સ્વકીય અર્થમાં-અભિપ્રાયમાં—સત્ય
છે—સાચો છે—યથાર્થ છે. જેમ, નૈગમનય નૈગમના પક્ષમાં

સાચો છે તેમ જાણી લેવું. અને સ્વથી લિખિત અન્ય નયોનું પોતાના અભિપ્રાયે કરીને વસ્તુ સ્વરૂપનું અવગમન, બોધ-તેને વિષે નિષ્ફલ છે. કારણકે સાતે નય-એક બીજાના પ્રતિ-પક્ષી છે. પૂર્વોક્ત નય-વસ્તુનો એકાંશ ગ્રહણ કરનાર વચન માર્ગ-તે વિષે જે સાધુનું ચિત્ત તુલ્ય સ્વભાવે વર્તે છે- કોઈ પણ નયના મતમાં સર્વથા આદરવાળો અથવા અનાદરવાળો થતો નથી; કારણકે સર્વે નયો સાપેક્ષ વૃત્તિવાળા છે—એવા પૂર્વોક્ત લક્ષણવાન મહા વિમલ બોધવાળા સાધુ, મધ્યસ્થ છે—અપક્ષપાતપણાએ કરીને તત્ત્વની પરીક્ષા કરનાર છે—એમ સમજવું. પણ એક નય પક્ષી મધ્યસ્થ થઈ શકે નહીં.

સ્વસ્વકર્મકૃતાવેશાઃ સ્વસ્વકર્મશુભો નરાઃ ।

ન રાગં નાપિ ચ દ્વેષં મધ્યસ્થસ્તેષુ ગચ્છતિ ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—સર્વ પ્રાણીઓ પોતાના કર્મકૃત આવેશવાળા છે, અને પોતાના કર્મ ભોગવે છે. તેમની પ્રત્યે મધ્યસ્થ પુરૂષ રાગદ્વેષ ધરતો નથી.

વિવેચન—દરેક પ્રાણી પોતાના શુભાશુભ પ્રવર્તન પરિણામથી થયેલા જે કર્મો, તેથી કરેલા આવેશવાળા છે—મૂતના વળચાડની જેમ પરવશ છે—અને પોતાના કર્મના શુભ

ભાશુભ ફલ ભોગવે છે—વેદે છે. ઉક્ત લક્ષણવાળા પ્રાણીઓ પ્રત્યે મધ્યસ્થ, પ્રેમભાવ અથવા અરૂચિભાવ ધરતો નથી. સર્વ જીવોની સાથે પોતાના અનંત ભવોથી થયેલ શત્રુમિત્ર સંબંધનું અવધારણું કરીને આ ભવમાં પણ અલ્પ કાલનો સમાગમ જાણીને ઇષ્ટઅનિષ્ટ પક્ષનો પરિહાર કરી સમવૃત્તિથી રહે છે.

મનઃ સ્યાદ્ વ્યાપૃતં યાવત્ પરદોષગુણગ્રહે ।

કાર્યં વ્યગ્રં વરં તાવન્ મધ્યસ્થેનાત્મભાવને ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—ખીજના દોષ અને ગુણના કથનમાં મન વ્યાપવા લાગે તે પહેલાંજ, મધ્યસ્થ પુરૂષે આત્મભાવમાં મગ્ન થવું બહેતર છે.

વિવેચન—આત્માથી ભિન્ન પદાર્થોના ગુણ—વિનય, વિજ્ઞાન, સૌજન્ય, સુરૂપ, કૃતજ્ઞતાદિ, અને દોષ—અજ્ઞાન, દૌર્જન્ય, કુરૂપ, કૃતઘ્નતાદિ—ના ચિંતનમાં, અથવા કથનમાં, પ્રવર્તન કરવાને મન જ્યારે અભિમુખ થાય ત્યારે પ્રવર્તન કર્યા પહેલાં—મધ્યસ્થે આત્માના ચિંતનમાં—આવરણવાળો મારો આત્મા આવરણરહિત ક્યારે થાય એવા વિચારમાં—વિશેષે કરીને મનને મગ્ન કરવું એ ઉત્તમ છે. પરચિંતા રાગાદિનો હેતુ છે; અને આત્મચિંતા પરમ સુખ આપનાર છે.

વિભિન્ના અપિ પંથાનઃ સમુદ્રં સરિતામિવ ।

મધ્યસ્થાનાં પરંબ્રહ્મ પ્રાપ્નવન્ત્યેકમક્ષયમ્ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—સરિતાઓના લિન્ન માર્ગો જેમ એક સમુદ્ર પ્રાપ્ત કરેછે તેમ મધ્યસ્થોના લિન્ન માર્ગો એક અક્ષય પરબ્રહ્મ પ્રાપ્ત કરે છે.

વિવેચન—પક્ષપાત રહિત તત્ત્વદર્શી મધ્યસ્થના માર્ગ જોકે વસ્તુ ધર્મે કરીને મતભેદથી પૃથક્ક્રમૂત છે—સર્વ મતના ભેદથી થયેલા પ્રવાહો લિન્ન છે—તો પણ પરબ્રહ્મ એટલે સર્વ ઉપાધિરહિતપણાએ કરીને સર્વોત્કૃષ્ટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. તે બ્રહ્મસ્વરૂપ કેવું છે તે કહે છે. એકમ્ એટલે એક આકાર-રૂપ-વાળું અને વળી અક્ષય-નાશવંત નહીં તે, સાદિ અનંતવાળું. ત્યાં દૃષ્ટાંત કહે છે કે સર્વે નદી-ઓ જેમ એક સમુદ્રને મળે છે તેમ મધ્યસ્થના સર્વ મત ભેદથી થયેલા માર્ગો પૂર્ણ બ્રહ્મને વિષે પ્રવેશ કરે છે.

સ્વાગમં રાગમાત્રેણ દ્વેષમાત્રાત્પરાગમમ્ ।

નશ્રયામસ્ત્યજામોવા કિંતુ મધ્યસ્થયા દૃષ્ટા ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—રાગ માત્રથી અમારા આગમનો સ્વીકાર કરતા નથી, અને દ્વેષ માત્રથી બીજાના આગમનો ત્યાગ

કરતા નથી. પરંતુ તત્ત્વ પરીક્ષાથી તત્ત્વભૂતનું અહુષ્ઠ કરી-
એ છીએ, અને અતત્ત્વભૂતનો ત્યાગ કરીએ છીએ.

વિવેચન—અમારા સર્વે પૂર્વાચાર્યોએ આ આગમને મા-
ન્ય ગણ્યું છે, એવા વગર વિચાર્યા પ્રેમને લીધે જૈનસિ-
દ્ધાંતમાં આસ્તિક્ય કરતા નથી. અથવા અમારા ધર્મના
પ્રતિપક્ષભૂત પરાગમથી શું ? એવા વિચાર વગરના અના-
દરથી જૈન સિવાય અન્ય મતોના શાસ્ત્રોનો પરિહાર કરતા
નથી. પરંતુ તત્ત્વપરીક્ષાવાળી દૃષ્ટિએ યથાર્થ વાદપણું
જોઈને આશ્રય કરીએ છીએ, અને અતત્ત્વભૂતનો ત્યાગ
કરીએ છીએ. કહ્યું છે કે.

(હરિભદ્રસૂરિ)

પક્ષપાતો ન મે વીરે ન દ્વેષો કપિલાદિષુ ।

યુક્તિમદ્વચનં યસ્ય તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥

(હેમચંદ્રાચાર્ય)

ન શ્રદ્ધયૈવ સ્થિતિ પક્ષપાતો ન દ્વેષમાત્રાદરુચિઃ પરેષુ ।

યથાવદાપ્તત્ત્વપરીક્ષયા તુત્વામેવ વીરપ્રશ્નમાશ્રયેમ ॥

મધ્યસ્થયા દૃશા સર્વેષ્વપુનર્વધકાદિષુ ।

ષારિસંજીવનીચારણ્યાયાદાશાસ્મહે હિતમ્ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—સર્વે અપુનર્જયકાદિકને વિષે મધ્યસ્થ દૃષ્ટિ-એ, ચારિસંભવની ચાર-ન્યાયકલ્યાણની આશા રાખીએ છીએ.

વિવેચન—રાગ અને દ્વેષ ભાવથી દૂર રહેનારી, જગત તત્ત્વના ભાવને ગ્રહણ કરનારી, નેત્રે કરીને અમે કલ્યાણની આશા રાખીએ છીએ. અપુનર્જયક એટલે તીવ્ર ભાવથી જે પાપ કરતો નથી. એક પુર્જલપરાવર્તન જેટલો સંસાર જેનો બાકી છે—આદિ પદે કરીને માર્ગાભિમુખ (માર્ગને ધ-રણનાર), માર્ગાપતિત (માર્ગમાં ઉતરેલા), અવિરતિ સમ્ય-ગ્દૃષ્ટિ, દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિ આદિનું ગ્રહણ કરવું. તે સર્વે પૂર્વોક્ત ભેદમાં રહેલાના ગુણ વૃદ્ધિ અને દીર્ઘ દુર્ગતિની નિવૃત્તિરૂપ કલ્યાણની પ્રાપ્તિની વાંછા રાખીએ છીએ. અમે નહીં જાણેલા એવા પણ શુદ્ધ મોક્ષમાર્ગમાં મોક્ષ આરાધક-પણું મानीએ છીએ. કયા ન્યાયથી આશા રાખીએ છીએ તે કહે છે. ચારિસંભવની ચાર ન્યાય. એટલે વૃષભરૂપ થઈ ગયેલ પોતાના ભર્તારને ચરાવનાર સ્ત્રીએ ઔષધ નહીં જાણ-વા છતાં તેના મુખમાં ઔષધ મૂકયું તે ન્યાયે કરીને. તે ન્યાય આ પ્રમાણે છે:—એક પુરૂષને બે સ્ત્રી હતી. તેમાંની મોટી સ્ત્રીએ અમુક ઔષધના પ્રચારથી પોતાના ભર્તારને બળદ બનાવી દીધો, નાની સ્ત્રી તેને વનમાં ચરાવતી હતી. એકદા

બળદરૂપ પોતાના ભર્તારને વનમાં ચરાવતાં તે સ્ત્રી રૂદન કરે છે; તે વખતે આકશમાં વિદ્યાધર યુગલ વિમાનમાં બેસી આવ્યાં જાય છે. વિદ્યાધરે તે સ્ત્રીનો કલ્પાંત શ્રવણ કરી વિદ્યાધર પ્રત્યે પૂછે છે કે હે સ્વામી, આ સ્ત્રી શા માટે રૂદન કરે છે. વિદ્યાધર ખરી હકીકત બતાવે છે. ત્યારે તે વિદ્યાધરને તે સ્ત્રી ઉપર દયા આવવાથી પૂછે છે કે હે નાથ, આના દુઃખનો અંત આવે એવો કાંઈ ઉપાય છે ? વિદ્યાધરે ઉત્તર આપ્યો કે જે વડની નીચે તે સ્ત્રી ઉભી છે તેની પાસેજ પડેલી ઔષધિ ચરાવે તો તુરત તે બળદ પુરૂષરૂપ પ્રાપ્ત કરે. આમ કહેતાં તે વિમાન આવ્યું ગયું. પેલી સ્ત્રીએ વિચાર્યું કે આટલી બધી ઔષધિઓ મારી પાસે પડેલી છે તેમાંથી કઈ ચરાવવાથી ઇચ્છિત લાભ થશે, તે નહીં જાણવાથી સર્વ ઔષધિનો ચારો કરાયો. અને તેની અંદર પેલી સંજીવની પણ આવી ગઈ તેથી તે બળદનો પુરૂષ થયો. અહીં આ ઉપનય કહે છે. પુરૂષ કહ્યો તે આત્મા, જીવ, વપલ બનાવર સ્ત્રી તે કુમતિ, અશુદ્ધ ચેતના. અને ફરીથી પુરૂષ કયો તે સુમતિ, શુદ્ધ ચેતના. વિદ્યાધર તે ગુરૂ, અને વિદ્યાધર-સ્ત્રી તે દયા, વટવૃક્ષ તે મનુષ્ય ગતિ. સંજીવનીનો ચારો કયો તે મધ્યસ્થ દૃષ્ટિ-ચેતનાને વિષે વર્ત્યો. અને ફરીથી પુરૂષ થયો તે સકલ ગુણગુણ ભાજન થયો.

નિર્ભયાષ્ટકમ્ ॥ ૧૭ ॥

યસ્ય નાસ્તિ પરાપેક્ષા સ્વભાવદ્વૈતગામિનઃ ।

તસ્ય કિં ન ભયભ્રાન્તિક્ષાન્તિમંતાનતાનવમ્ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—અભેદ સ્વાભાવને વિષે પ્રવર્તનશીલ જેને પર અપેક્ષા નથી તેને ભય, ભ્રાંતિ અને કલાંતિના પ્રવાહની તનુતા શું થતી નથી ?

વિવેચન—સ્વકીય-નિજ-ભાવથી અભેદ ગમનશીલ છે એવા વક્ષ્યમાણ ગુણે કરીને યુક્ત, જેને પર એટલે આત્માથી ભિન્ન પદાર્થોથી-દેહ, વિષયાદિથી સુખાદિની-આકાંક્ષા નથી, એવાને ભય એટલે આલોકાદિ સાત પ્રકારનો ટ્રાસ, ભ્રાંતિ એટલે વિષયાદિમાં સુખપ્રાપ્તિ આદિ ભ્રમ, અને કલાંતિ એટલે સાંસારિક પ્રવર્તનમાં પીડા થાય તે, તે ત્રણની પરંપરા-પ્રવાહ-તેની તનુતા-સ્વરૂપતા-શું નથી થતી ? અર્થાત્ થાય છે.

भवसौख्येन किं भूरिभयज्वलनभस्मनाम् ।

मदा भयोद्भितं ज्ञानं सुखमेव विशिष्यते ॥ २ ॥

શબ્દાર્થ—અત્યંત ભયરૂપી અગ્નિની ભસ્મરૂપ સંસારરૂપથી શું ? સદા પૂર્વોક્ત ભય જેણે તળ્યો છે એવું જ્ઞાન જ સર્વથી અધિક સુખ છે.

વિવેચન--ઈહલોક, પરલોક જે પ્રચુર લય તે રૂપી સુખનું જવલન કરવાને વન્હિ. તેથી થયેલી ભસ્મ, રક્ષા, તે ભસ્મરૂપ સંસારનાં સુખથી શું ? અર્થાત્ કાંઈજ નહીં. કારણકે લય આનંદનું શોષણ કરે છે માટે નિઃસ્વાદનીય છે. પૂર્વોક્ત લયનો જેને વિષે ત્યાગ છે એવું નિજ સ્વરૂપનું આવેદન કરનાર જ્ઞાનઆનંદરૂપ સુખ, સર્વ સુખથી અધિક છે. કારણકે તેજ એક સુખ રૂપે વધે છે.

न गोप्यं कापि नारोप्यं हेयं देयं च न क्वचित् ।

कभयेन मुनेः स्थेयं ज्ञेयं ज्ञानेन पश्यतः ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—જે મુનિને કાંઈ ગોપ્ય નથી, આરોપ્ય નથી, હેય નથી, દેય નથી, અને જ્ઞાને કરીને જ્ઞેયને જાણેછે, તેવા મુનિની સ્થિતિ લયવાળી છે ?

વિવેચન—મુનિ એટલે પરમાત્મભાવપ્રાપ્તિના ઉપાયને વિષે જેનું પ્રવર્તન છે તે સાધુને શહેરમાં અથવા અરણ્યમાં, દિવસે, તેમજ રાત્રિએ, કાંઈ ગોપ્ય નથી—કોઈ વસ્તુ વસ્ત્રાદિથી સંતાડવાની નથી—ખીજાઓ તે વસ્તુનું હરણ કરે એવો તેનો સ્વભાવ નથી. આરોપ્ય એટલે ખીજા સ્થાનમાં મુકવાનું પણ કાંઈ નથી. સ્વભાવ ધર્મનું અન્યત્ર લઈ જવું અશક્ય છે. સ્વભાવમાંથી કાંઈ તજવા યોગ્ય નથી, તેમજ

ખીબને દેવા યોગ્ય કાંઈ નથી. તેય વસ્તુને સ્વઅનુભવ યો-
ગથી બેતાં સાધુની સ્થિતિ કયા પૂર્વોક્ત ભયવાળી છે ? અ-
ર્થાત્ તેમને કોઈ જગ્યાએ ભય નથી.

एकं ब्रह्मास्त्रमादाय निघ्नन् मोहचर्म मुनिः ।

विभेति नैव संग्रामशर्षस्थ इव नागराद् ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—એક બ્રહ્માસ્ત્રને લઈને મોહના સૈન્યને હણતા
મુનિ, યુદ્ધને મોખરે ઉભેલા હસ્તીની જેમ ખિડતા નથી.

વિવેચન—ધર્મરૂપી ધનવાળા સાધુ ખીબાં સર્વ શત્રો
તણને એક શુદ્ધજ્ઞાનરૂપ શસ્ત્ર ધારણ કરી, મોહના-મોહની
યાદિ સર્વ કર્મના-સકલ સૈન્યનો નાશ કરતાં ભય પામતા
નથી. જેમ યુદ્ધના અસ્ર ભાગમાં સ્થિત થયેલો ગજરાજ ત્રાસ
પામતો નથી તેમ મુનિ પણ ભીમ પરિપક્વ અને ઉપસર્ગથી
ત્રાસ પામતા નથી. બ્રહ્મ સ્વરૂપના આવેદનમાં જેનું ચિત્ત
લીન થયું છે તે દેહપીડા બાણતા નથી.

मयुरीक्षानदृष्टिश्चेत् प्रसर्पति मनोवने ।

बेष्टनं भयसर्पाणां त तदानंदचंदने ॥ ૫ ॥

શબ્દાર્થ—મનરૂપી વનમાં જ્ઞાનદૃષ્ટિરૂપી મયુરી વિલા-
સ કરતે સતે, આનંદરૂપી અંદગને વિષે ભયરૂપી સર્પનું
બેષ્ટન નથી.

વિવેચન--હે આત્મા, જો મનરૂપી આરામમાં, શુદ્ધ ચૈતન્યના સ્વરૂપની અનુયાયી જ્ઞાનની પરિણતિરૂપ મયુરી-ઢેલ-વિલાસ કરે છે તો, પરમ પ્રમોદરૂપ ચંદન વૃક્ષને વિષે પૂર્વોક્ત ભયરૂપી સર્પોનું પરિવેષ્ટન થતું નથી ભાવાર્થ એ છે કે સ્વસ્વરૂપ અવિનાશી છે એવો નિર્ધાર જેણે કર્યો છે તેને ભયનો અભાવ છે. ચંદન વૃક્ષ સર્પોનું સાધારણ આશ્રમ સ્થાન-વિહારસ્થાન-છે અને મયુરમયુરીનો સ્વર સંભળાતાં-જ સ્વાભાવિક વૈરને લીધે નાશી જાય છે.

કૃતપોદાસ્રવૈફલ્યં જ્ઞાનર્મભિભર્તિ યઃ ।

ક મીક્ષત્ય ક વા મંગઃ કર્મસંગરકેલિષુ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ--મોહના શસ્ત્રનું જેણે વૈફલ્ય કર્યું છે એવા જ્ઞાનવાચકને જે ધારણ કરે છે તેને, કર્મયુદ્ધની કીડામાં ભય ક્યાંથી હોય, અને પરાજય ક્યાંથી હોય ?

વિવેચન--કામ, ક્રોધ, હર્ષ, શોક, અરતિ, અજ્ઞાન, ભય અને જુગુપ્સાદિ જે મોહનીય કર્મના શસ્ત્રો છે તેને જેણે નિષ્કલ કર્યો છે-શક્તિ વિનાનાં કરી દીધાં છે-અને સ્વપરના જ્ઞાન રૂપી કવચ-ખખતર-પોતાના શરીર ઉપર ધારણ કર્યું છે-સથાર્થ જ્ઞાન જેને પ્રાપ્ત થયું છે, એવા ગુણ વાનને જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોની સાથે થતા યુદ્ધમાં જે દુઃખ,

આઘાત રૂપી ક્રીડા કરવી તેમાં શું લય છે ? અથવા પરાજય છે ? જ્ઞાનના ઉદયથી સર્વ લયનો નાશ થયો છે.

તૂલવલ્લવવો મૂઢા ભ્રમન્સન્ને મયાનિલૈઃ ।

નૈકં રોમાપિ તૈર્ જ્ઞાનગરિષ્ઠાનાં તુ કંપતે ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—રૂ જેવા હલકા મૂઢા (અજ્ઞાની) લયરૂપી પવને કરીને ગગનમાં લમે છે. તે લયથી જ્ઞાનગરિષ્ઠનું એક રોમ પણ કંપાયમાન થતું નથી.

વિવેચન—અજ્ઞાની પુરૂષો આકાશના રૂની જેલ હલકા છે, અને તેથી પૂર્વોક્ત લયરૂપી પવને કરીને સકલ લોકાકાશ-રૂપી ગગનમંડલમાં વિવિધ જન્મરૂપ એક સ્થાનથી બીજા સ્થાનમાં જમણુ કરે છે. પરંતુ પૂર્વોક્ત જ્ઞાને કરીને જે ગરિષ્ઠ છે—ભારે છે—વિશાલ બોધે કરીને અતિ મહાન છે, તેઓનું એક રોમ પણ—જીવપ્રદેશ પણ—પૂર્વોક્ત લયથી કંપતું નથી.

ચિત્તે પરિણતં યસ્ય ચારિત્રમકૃતોભયમ્ ।

અલંકૃતજ્ઞાનરાજ્યસ્ય તસ્ય સાધોઃ કૃતો ભયમ્ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—ભયરહિત ચારિત્ર જેના ચિત્તમાં વ્યાપ્યું છે એવા અખંડ જ્ઞાનરાજ્યવાળા સાધુને ક્યાંથી ભય હોય ?

વિવેચન—જેને વિષે કાંઈ ભીતિ નથી—જેમાં સકલ નિભાવની નિવૃત્તિ થઈ છે એવું ચારિત્ર જે ભવ્ય પુરૂષના

મનમાં—સકલ આત્મપ્રદેશમાં—અંગાંગીભાવ થયું છે એવા, જેનું જ્ઞાન રાજ્ય—સ્વભાવ અનુયાયી રાજ્ય—મિથ્યા-ત્વાદિથી અદ્વિત છે, એવા સાધુને કોનાથી ભય હોય ? અર્થાત્ કોઈ કારણથી ભય હોય નહીં.

અનાત્મશંસાષ્ટકમ્ ॥ ૧૮ ॥

ગુર્જૈર્યદિ ન પૂર્ણોઽસિ કૃતમાત્મપ્રશંસયા ।

ગુર્જૈરેવાસિ પૂર્ણથેત્ કૃતમાત્મપ્રશંસયા ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—ગુણોએ કરીને જે સંપૂર્ણ નથી તો આત્મ પ્રશંસા શું કામની છે ? અને ગુણોથી સંપૂર્ણ હોતો આત્મ-પ્રશંસા શું કામની છે ?

વિવેચન—ગુણ તે પરમોત્કર્ષ જ્ઞાન, દર્શન, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ક્ષમા, વિનય, ઔદાર્ય, ધૈર્ય, ગાંભીર્ય વગેરે—તેથી જે પૂર્ણ નથી, બાહ્ય અને અભ્યંતર શત્રુઓને છતવાથી પ્રાપ્ત ગુણોને બીધે જે સંપૂર્ણ નથી, તો પોતાની સ્તુતિ કરવાથી શું લાભ ? હું જાની છું, હું ધનવાન છું, હું વિનીત છું, એ પ્રમાણે પોતાની સ્તુતિ કરવી અથવા બીજા પાસેથી સાંભળવી તેથી શું લાભ ? તે કાંઈ ગુણની વૃદ્ધિનું કારણ

નથી માટે વ્યર્થ છે એમ સમજવું. પૂર્વોક્ત ગુણોએ કરીને યુક્ત છે તો પછી આત્મપ્રશંસાથી પણ શું લાભ ? તે- વિનાપણુ ગુણોની પૂર્ણતાની સિદ્ધિ છે માટે તેનું કાંઈ પ્રયો- જન નથી. તેથી એ સિદ્ધ થયું કે ગુણવાનને પણ પ્રશંસા- કામની નથી; અને નિર્ગુણીને પણ કામની નથી.

શ્રેયોદુપસ્ય મૂલાનિ સ્વોત્કર્ષાભઃપ્રવાહતઃ ।

પુણ્યાનિ પ્રકટીકુર્વન્ ફલં કિં સમવાપ્સ્યસિ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—પવિત્ર કડ્યાણરૂપી વૃક્ષના મૂળોને પો- તાના ઉત્કર્ષરૂપી જલપ્રવાહથી પ્રગટ કરતો શું ફલ પામીશ ?

વિવેચન—શ્રેય એટલે અતિશય પ્રશસ્ય સકલ ક- કડ્યાણના હેતુ ધર્મ; અથવા મોક્ષ. તે રૂપી મોટાં ફલ આપ- નાર વૃક્ષનાં મૂળને, પોતાની પ્રશંસારૂપી જલના પ્રવાહથી પ્રગટ કરતો—વૃક્ષનાં મૂળ જે મટોડી આદિથી આચ્છાદિત છે તેને ભૂમિની બહાર કાઢવાની જેમ, પોતાના સુકૃતોને બહાર પ્રશંસાથી પ્રસિદ્ધ કરતો કયા ફલને પામીશ ? કા- ર્યસિદ્ધિ કરનારા પુણ્યાનુબંધાદિ પ્રાપ્ત કરીશ ? અર્થાત્ એક પણ નહીં.

આલંબિતા હિતાય સ્યુઃ પરૈઃ સ્વગુણરશ્મયઃ ।

અહો સ્વયં ગૃહીતાસ્તુ પાતયન્તિ ભવોદયૌ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—સ્વગુણરૂપી દોરડાનું આલંબન બીજ કરે તો તેના હિતને માટે છે. પરંતુ જો પોતેજ અહુષુ કરે તો ભવ સમુદ્રમાં પડે છે.

વિવેચન—પોતાના ગુણો-જ્ઞાનાદિ ધર્મોનું પોતાનાશિવાય બીજ માણસો આલંબન કરે, સ્તુતિ રૂપે અહુષુ કરે તો તે ગુણના કિરણો-રજ્જુઓ-બીજના હિતને માટે થાય છે. પરંતુ એ એક આશ્ચર્ય છે કે જો પોતેજ પોતાના ગુણનું અહુષુ કરે-પોતાની સ્તુતિ કરે તો સંસાર સમુદ્રમાં પડે છે. સ્વગુણનું આલંબન પોતાના આધારભૂત આત્માને ડુબાવી દે છે. નહીના પૂરમાં તરતો પોતાના એક હાથથી બીજ હાથને પકડે તો ડુબી જાય છે તેમ આ પણ ડુબી જાય છે. કહ્યું છે કે:--

ન સૌખ્યસૌભાગ્યકરાનૃણાંગુણાઃ

સ્વયં ગૃહિતા મુદ્દશાં કુચાવિવ ।

પરૈર્ગૃહિતા દ્વયમેવ તન્વતે

ન તેન ગૃહન્તિ બુધા નિજાન્ ગુણાન્ ॥

उच्चत्वदृष्टिदोषोत्थस्वोत्कर्षज्वरशान्तिकम् ।

पूर्वपुरुषसिद्ध्यो भृशं नीचत्वभावनम् ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—પૂર્વે જે મહાપુરૂષો થયેલા છે તેનાથી પોતા-
નું અત્યંત નીચત્વ ભાવવું તે, ઉચ્ચત્વ (અહંકાર) દ-
ષ્ટિદોષથી થયેલા પોતાના ઉત્કર્ષરૂપી તાવની શાંતિને
માટે છે.

વિવેચન—જ્ઞાન, રૂપ, બળ, કુળ, જાતિ, સમૃદ્ધિ આ-
દિ ગુણોથી પોતાને મોટા માનવું—તેના કરતાં હું વધારે
જ્ઞાની છું—એ રૂપ કૂર લોકની નજર પડવાથી થયેલ પોતાના
ગર્વરૂપ જ્વરની શાંતિનું કારણ શું છે તે કહે છે. પૂર્વ કાળે
થયેલા પુરૂષ પ્રધાન, શૌર્ય, ધૈર્ય, ગાંભીર્યાદિ અનંત ગુણવાળા
ગૌતમ, મુખર્મા આદિ, તેના કરતાં પોતાનું અત્યંત નીચત્વ
ભાવવું—હું તેઓના કરતાં ઘણોજ હીન છું એવું ચિંતવવું
અહો સકલ શ્રુતના પારંગત તપવીર્યવાન, સર્વ લબ્ધીવાળા
ગૌતમાદિ કયાં, અને સર્વ શક્તિથી હીન એવો હું કયાં.
આવું ચિંતન કરવું તે જ્વરની શાંતિને માટે છે તેથી મદ-
જ્વર મટી જાય છે.

ઉપાધ્યાયજી મહારાજ અઢાર પાપસ્થાનકની સંજ્ઞાયમાં
મનાની સંજ્ઞાયને વિષે આવોજ વિચાર બતાવે છે.

ઉચ્ચલાવ ૬૬ દોષે મદનવર આકરો,

. હોય તેહનો પ્રતિકાર કહે મુનિવર ખરો ।

પૂર્વપુરૂષ સિધુરથી લધુતા લાવવું,

શુદ્ધ લાવન તે પાવન શિવ સાધન નવું ॥ ૩ ॥

ચિદાનંદજી મહારાજ પણ કહે છે. જુઓ પદ સત્તા-
વીશમું,

શમ ત્રિહાગ વા ટોડી.

લધુતા મેરે મન માની, લઘુ ગુરુગમ જ્ઞાન નિશાની ॥ લધુ૦ ॥
એ આંકણી.

મદ અષ્ટ જિનોને ધારે, તે દુરગતિ ગયે બિચારે;

દેખો જગતમે પ્રાણી, દુઃખ લક્ષત અધિક અભિમાની ॥ લધુ૦ ૧ ॥

શશી સૂરજ બડે કહાવે, તે રાહુ કે બસ આવે;

તારા ગણુ લધુતા ધારી, સ્વર લાગુ ભીતિ નિવારી ॥ લધુ૦ ૨ ॥

છોટી અતિ જ્ઞેયણુ ગંધી, લહે ખટરસ સ્યાદ મુગંધી;

કરડી મોટાઈ ધારે, તે છાર શીશ નિજ ડારે ॥ લધુ૦ ૩ ॥

જળ બાલચંદ્ર હોઈ આવે, તળ મહુ જગ દેખણુ ધાવે,

પૂનમદિન બડા કહાવે, તવ ખીણુ કલા હોય જાવે ॥ લધુ૦ ૪ ॥

ગુરુવાઘ મનમે વેદે, ઉપ શ્રવણુ નાસિકા છેદે,

અંગ માંહે લધુ કહાવે, તે કારણ ચરણુ પૂજાવે ॥ લધુ૦ ૫ ॥

શિશુ રાજધામમે જાવે, સખી હિલમિલ મોદ ખિલાવે,

હોય બડા જાણુ નવિ પાવે, જાવે તે સીસ કટાવે ॥ લધુ૦ ૬ ॥

અંતર મદભાવ વહાવે, તબ ત્રિભુવન નાથ કહાવે,
ધમિ ચિદાનંદ એ ગાવે, રહણી બિરલા કોક પાવે ॥ લઘુ • ૭ ॥

શરીરરૂપલાવણ્યગ્રામારામધનાદિભિઃ ।

ઉત્કર્ષઃ પરપર્યાયૈશ્ચિદાનંદઘનસ્યકઃ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—શરીર, રૂપ, લાવણ્ય, ગ્રામ, વાડી, ધનાદિ
પરપર્યાયોથી ચિદાનંદઘન આત્માનો કયો ઉત્કર્ષ થાય ?

વિવેચન—આત્માથી લિજ પુદ્ગલ પરમાણુઓનાં સુંદ-
રત્વ અસુંદરતાદિ પરિણમન પરિણામ પર પર્યાય—રૂપ,
બળવાન શરીર, સુંદર આકૃતિ, દેહની કાંતિ, નગરોનું સ્વા-
મિત્વ, વાડીઓ, કાંચન, સ્ત્રી, પુત્ર, વસ્ત્ર, અલંકારોએ કરેલો
અતિશય, તેથી જ્ઞાનાનંદમય થયેલા આત્માને શો શુભ ?
કંઈજ નહીં કારણ કે પરકીય ઉત્કર્ષની આત્મપક્ષમાં વ્યાપ્તિ
નથી.

શુદ્ધાઃ પ્રત્યાત્મસામ્યેન પર્યાયાઃ પરિમાવિતાઃ ।

અશુદ્ધાશ્રાપકૃષ્ટવાન્ નોત્કર્ષાય મહામુનેઃ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—પ્રત્યેક આત્માને વિષે તુલ્ય દૃષ્ટિએ કરીને
શુદ્ધ પર્યાયો જોણે બહુ ઓછા છે, એવા મહામુનિના ઉત્કર્ષ માટે
અશુદ્ધ પર્યાય, અધમ હોવાથી, નથી.

વિવેચન—જે જ્ઞાની પુરૂષે, સકલ આવરણરહિત હો-
વાથી શુદ્ધ એવા જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય વિશેષ રૂપ આત્માના જે
ધર્મો છે, તે પ્રત્યેક આત્માને વિષે તુલ્ય-અન્યુનાધિક સંખ્યા
પરિમાણપણાએ કરીને જાણ્યા છે, પોતાની બુદ્ધિમાં પરિ-
ણમાવ્યા છે, એવા મુનિનો ઉત્કર્ષ શેનાથી નથી તે કહે છે.
અશુદ્ધ એટલે અનાત્મીયભાવપણાએ કરીને અને કર્મ
પુર્જલ જનિતપણાએ કરીને દોષવાળા, સુરેંદ્ર, ચક્રવર્તી
આદિ તેથી. કારણ ખતાવે છે કે તે જગત્ જનોનું ઉન્નિષ્ઠ છે,
અને જીવની સાથે સદા રહેતા નથી, માટે અધમ છે.
આત્માની ઋદ્ધિએ કરીને સર્વતુલ્ય છે.

ક્ષોભં ગચ્છન્ સમુદ્રોઽપિ સ્વોત્કર્ષપવનેરિતઃ ।

ગુણૌઘાન્ બુદ્બુરીકૃત્ય વિનાશયસિ કિં મુધા ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—તું સમુદ્ર પણ સ્વઉત્કર્ષના પવનથી પ્રેરિત,
ક્ષોભ પામતો પરપોટા કરીને ગુણ સમૂહનો ફાકટ કેમ
નાશ કરે છે ?

વિવેચન—સ્વ એટલે પાતાલ કલશની પણ નીચે થ
યેલ અતિશય પવન તેનાથી પ્રેરિત સમુદ્ર પણ, અગાધ જ-
લસાગર પણ, ક્ષોભ પામતો ગુણ એટલે રસ-જળ-તેના સ-
મૂહનો પરપોટા કરીને નિર્રથક નાશ કરે છે. તેમ (મુદ્રયા-

સહ વર્તે) મુદ્રાએ સહિત—મુદ્રા એટલે મુનિનો વેષ અથવા ધનસંગ્રહ તે સહિત—એવો તું પણ આત્મપ્રશંસાથી થયેલ મદરૂપી ધવનથી પ્રેરિત, ક્ષોભ એટલે ચિત્ત વિશ્વાભ્યાસમાં જ્ઞાનાદિ ધર્મનો પરપોટા કરીને નિષ્ફળ કેમ વિનાશ કરેછે.

નિરપેક્ષાનવન્ધિત્ત્વનંતરચિન્માત્રમૂર્તયઃ ।

યોગિનો ગલિતોત્કર્ષાપકર્ષાનલ્પકલ્પના ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—મદ અને દીનતાથી થયેલ મોટી મનોરથ-માલા જેની નાશ થઈ છે એવા નિરપેક્ષ અને અનવન્ધિત યોગીઓ અનંત જ્ઞાનમાત્ર મૂર્તિ થાય છે.

વિવેચન—ઉત્કર્ષ એટલે અધિકતા દૃષ્ટિથી થયેલ મદ અને અપકર્ષ એટલે દીનતાભાવ અવલોકન કરવાથી થયેલ દીનતા, તેનાથી ઉત્પાદિત મોટી વિકલ્પની શ્રેણી—મનોરથમાલા—તે જેની નાશ થઈ છે એવા, સકલ સુખ સ્વાધીન હોવાથી ળીઝની આશા—આકાંક્ષા—જેને નથી, અને તેથી ક્ષેત્ર, કાળથી સ્થિત્યંતરની પ્રાપ્તિનો જેને અભાવ છે, એક રૂપ છે. એવા મુનિઓ અનંત એટલે સકલ જ્ઞેય વસ્તુનું શાપક એવું જે જ્ઞાન તેજ જેની મૂર્તિ છે—સ્વરૂપ સ્થિતિનું રહેઠાણ છે એવા થાય છે. અર્થાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ થાય છે.

તત્ત્વદષ્ટયષ્ટકમ્ ॥ ૧૯ ॥

રૂપે રૂપવતી દૃષ્ટિ દૃષ્ટ્વા રૂપં વિમુહ્યતિ ।

મજ્જત્યાત્મનિ નીરૂપે તત્ત્વદૃષ્ટિસ્ત્વરૂપીણી ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—જેની દૃષ્ટિ રૂપવતી છે તે રૂપને જોઇને રૂપને વિષે મોહ પામે છે. અને જેની દૃષ્ટિ અરૂપી તત્ત્વદૃષ્ટિ છે તે, નીરૂપ આત્મામાં મગ્ન છે.

વિવેચન—રૂપવતી એટલે આકાર વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શપણું જેને છે તેવી જેની દૃષ્ટિ છે, ચર્મચક્ષુ છે, એવો, રૂપને—પુદ્ગલજનિત પ્રાકારાદિ ગઢ હવેલી પ્રમુખને જોઇને, રૂપને વિષે સુરૂપ આકાર વર્ણાદિમત્ સ્ત્રી, પુરુષ, શરિરાદિને વિષે વિવિધ પ્રકારે અજ્ઞાનથી થયેલી મૂર્છાએ કરીને જ્ઞાતિ પામે છે. પરંતુ જેની તત્ત્વદૃષ્ટિ છે, ઇન્દ્રિયની અપેક્ષારહિત સ્વતંત્ર સાક્ષાત્ વસ્તુના સહભાવનું વિલોકન કરવા સમર્થ છે, એવી જેની દૃષ્ટિ અરૂપી છે, આકારવર્ણાદિમત્સ્વરહિત છે, જેની જ્ઞાનચક્ષુ છે, તે નિર્વિકાર ત્રિદાનંદ સ્વરૂપને વિષે મગ્ન થાય છે.

ભ્રમવાટી બહિઃદૃષ્ટિ ભ્રમચ્છાયા તદીક્ષગમ્ ।

અભ્રાન્તસ્તત્ત્વદૃષ્ટિસ્તુ નાસ્યાં શેતે સુલાશયા ॥ ૨ ॥

સખદાર્થ—જે બાહ્યદષ્ટિ છે તે બ્રમની વાડી છે, એને તેનું અવલોકન બ્રમની છાયા છે, સુખની ઇચ્છાવાળી અ-
ભાંત તત્ત્વદષ્ટિ છે તે તેમાં શયન કરતી નથી.

વિવેચન—જેની દષ્ટિ અનાત્મીય છે. શરીર કુટુંબાદિ પદાર્થો પોતાના છે એમ જે જુએ છે તે દષ્ટિ, બ્રમ એ-
ટલે મિથ્યાજ્ઞાન, અથવા ચિત્તની ભ્રાંતિ, તેની વાટિકા-નિ-
વાસભૂમિ-બાણી. તે દષ્ટિનું વિલોકન પૂર્વોક્ત બ્રમની છાયાનું પ્રતિબિંબ છે, પરંતુ જે અભાંત છે, બ્રમભારહિત સત્યજ્ઞાનયુક્ત છે. એવી પરમાર્થદર્શી દષ્ટિ સુખની આશાએ કરીને તે બ્રમભૂમિમાં અથવા તેની છાયામાં શયન કરતી નથી, બ્રમ પ્રાપ્ત કરતી નથી, સર્વ નિર્બ્રાંતજ જુએ છે. અર્થાત્ બ્રમનો આશ્રય તત્ત્વદષ્ટિ કરે નહીં.

ગ્રામારામાદિમોહાય યદ્દૃષ્ટં નાશયાદૃશા ।

તત્ત્વદૃષ્ટ્યા તદેવાંતર્નર્તિં વૈરાગ્યસંપદે ॥ ૩ ॥

સખદાર્થ—બાહ્યદષ્ટિથી જોયેલ ગ્રામ, આરામાદિ, મો-
હને માટે છે. તત્ત્વદષ્ટિએ સમાલોચિત તેજ વસ્તુઓ વૈરા-
ગ્યપ્રાપ્તિને માટે છે.

વિવેચન—આકારાદિ દર્શનને વિષે પ્રવૃત્ત થયેલી દ-
ષ્ટિએ કરીને શુભાશુભ અનુકૂલ, પ્રતિકૂલ નગર, વાડીઓ;

ગજ, અશ્વ, વસ્ત્રાલંકારો જેવાં તે અજ્ઞાનરૂપ જડભાવની વૃદ્ધિને માટે છે. જ્ઞાનદૃષ્ટિએ કરીને તેજ વસ્તુઓ સમાલોચે તે વૈરાગ્યની સમૃદ્ધિ-પ્રાપ્તિ-ને માટે થાય છે.

વાહ્યદૃષ્ટે: સુધાસારવટિતા ભાતિ સુંદરી ।

તત્ત્વદૃષ્ટેસ્તુસા સાક્ષાદ્વિષ્મૂત્રપિઠરોદરી ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—બાહ્ય દૃષ્ટિએ જેતાં સુંદરી સુધાસારથી બનાવેલી ભાસેછે. પણ તત્ત્વદૃષ્ટિથી જેતાં સાક્ષાત્ વિષ્ણુ અને મૂત્રના સ્થાનરૂપ ઉદરવાળી ભાસે છે.

વિવેચન—મનોહર જેનું રૂપ છે એવી દેવી અથવા માનુષી સ્ત્રી, અમૃતના સપ્તથી રચેલ હોય તેમ બાહ્યદૃષ્ટિએ ભાસેછે. પરંતુ તત્ત્વદૃષ્ટિએ કરીને જેતાં પ્રત્યક્ષ વિષ્ણુરૂપ મગમૂત્રના સ્થાનરૂપ, જેનું ઉદર છે, એવી ભાસેછે. તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોઇએ ત્યારેજ વસ્તુના સત્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે.

લાવણ્યલહરીપુણ્યં વપુઃ પश्यતિ વાહ્યદક્ ।

તત્ત્વદૃષ્ટિઃ શ્વકાકાનાં મક્ષ્યં ક્રમિકુલાકુલમ્ ॥ ૫ ॥

શબ્દાર્થ—બાહ્યદૃષ્ટિ શરીરને લાવણ્યના તરંગથી પવિત્ર જુએછે; પરંતુ તત્ત્વદૃષ્ટિ તેજ શરીરને ક્રમિકા સમૂહથી ભરેલ, શ્વાન અને કાગડાનું ભક્ષણ છે એમ જુએ છે.

વિવેચન—જેની બાહ્યદષ્ટિ છે તે શરીરને લાવણ્ય એટલે કાન્તિનું સૌન્દર્ય તેના તરંગોએ કરીને પવિત્ર જીએ છે. અહો ! આનું શરીર કેવું શોભાયમાન છે એમ જીએ છે. પરંતુ જેની અંતર્દષ્ટિ છે, તે લાવણ્યલહરીના પુણ્યે કરીને શોભાયમાન તેજ શરીરને, કીડાઓથી ભરેલ, કાગડા અને કુતરાના ભાવિલોજનરૂપ બાણે છે.

गजा श्वैर्भूषभुवनं विस्मयाय बहिर्दृशः ।

तत्राश्वे भवनात्कोऽपि भेदस्तत्त्व दशस्तुन ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—હસ્તિઓ અને અશ્વોએ કરીને નૃપમંદિર બાહ્યદષ્ટિથી જોનારને વિસ્મય પમાડે છે. પરંતુ ગજ અને અશ્વના વનથી તેમાં તત્ત્વદષ્ટિવાળાને કાંઈ ભેદ લાગતો નથી.

વિવેચન—અતત્ત્વદષ્ટિથી જોઈએ તો હસ્તિ અને અશ્વોથી શોભિત નૃપમંદિર વિસ્મય પમાડે છે. અહો ! આ રાજા પુણ્યવાન છે જેણે આવી દુર્લભ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી છે. એવો પ્રભોદ ઉત્પન્ન કરે છે. પરમાર્થદર્શીને તે નૃપમંદિરમાં અને હસ્તિ અને અશ્વના ઉત્પત્તિસ્થાનભૂત વિંધ્યાચલ આદિ અટવીમાં કાંઈ ભેદ લાગતો નથી. કારણ કે રાજામંદિરમાં સ્થિત અને વનમાં સ્થિત હસ્તિઓ સમાન છે.

अस्मना केशलोचेन वपु धृतमलेन वा ।

महान्तं बाह्यदृग्नेति चित्तसाम्राज्येन तत्त्ववित् ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—બાહ્યદષ્ટિ, ભસ્મે કરીને, કેશલોચે કરીને, અથવા શરીર ઉપર રાખેલાં મલિન વસ્ત્રોએ કરીને મોટો માને છે. તત્ત્વ દષ્ટ, જ્ઞાન સામ્રાજ્યે કરીને ગરિષ્ઠ જાણે છે.

વિવેચન—બાહ્યદષ્ટિએ જોતાં કોણ મોટો, ગરિષ્ઠ, લાગે છે તે કહે છે. જે પુરૂષ શરીરપર ભસ્મ લગાવે છે, અથવા શરીર ઉપર ધારણ કરેલ પ્રસ્વેદથી થયેલ મેલ તેનાથી જેના વસ્ત્રો તથા ગાત્રો મલિન છે તેને ગુણગણવાળો પુરૂષોત્તમ છે એમ સમજે છે. પરમાર્થ ગ્રહણ કરવાથી અંતર્ગત ગુણ-રાશિ જોનારને જ્ઞાનના સામ્રાજ્યથી જે ગરિષ્ઠ છે તેજ પુરૂષોત્તમ છે એમ જણાય છે.

ન વિકારાય વિશ્વસ્યોપકારાયૈવ નિર્મિતાઃ ।

સ્ફુરત્કારુણ્યપીયુષવૃષ્ટય સ્તત્ત્વ દૃષ્ટયઃ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—વિસ્તારવાળી કંડુણાક્રૂપી અમૃતની વૃષ્ટિને કરનારા તત્ત્વદષ્ટિ પુરૂષો વિશ્વના ઉપકારને માટે નિર્માણ થયેલા છે. પરંતુ વિકારને માટે નથી.

વિવેચન—સ્ફુરત્ એટલે જાત્રત સ્વાભાવથી વિસ્તાર પામતી કંડુણારસની પ્રચુરતા તે ક્રૂપી અમૃતને વર્ષાવનારાં એવી જેની તત્ત્વદષ્ટિ છે તે, ત્રિભુવનના ઉપકારને માટે, સર્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવાને માટે છે. પરંતુ તે, આંતિઅજ્ઞા-

નાદિરૂપ ચિત્તવિભ્રમને માટે અથવા બીજાના સંતાપને માટે નથી.

સર્વસમૃદ્ધ્યષ્ટકમ્ ॥ ૨૦ ॥

બાહ્યદષ્ટિપ્રચારેણ મુદ્રિતેષુ મહાત્મનઃ ।

અંતરેવાવભાસન્તે સ્ફુટાઃ સર્વાઃસમૃદ્ધ્યઃ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—બાહ્યદષ્ટિના પ્રચાર નિરૂદ્ધ કર્યે સતે મહાત્માની સર્વે સમૃદ્ધિઓ આત્માને વિષે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

વિવેચન—જે બાહ્યદષ્ટિનું સ્વરૂપ આગળ કહ્યેલાવાં આગ્યું તેના પ્રચાર-આત્મ સ્વભાવથી લિપ્ત વિષયાંતરમાં સંચાર કરે એવું પ્રવર્તન, તેના પ્રકારો, નિરૂદ્ધ થયે સતે, સદ્ભાવને જાણનાર મહાપુરૂષની અશેષ સમૃદ્ધિઓ આત્માને વિષેજ સ્વઅનુભવથી પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

સમાધિ નૈદનં ધૈર્યં દંભોલિઃ સમતા શચી ।

જ્ઞાનં મહાવિમાનં ચ વાસવશ્રીરિયં મુનેઃ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—સમાધિરૂપી નંદનવન, ધૈર્યરૂપી વજ્ર, સમતારૂપી શચી (ઇંદ્રાણિ), અને જ્ઞાનરૂપી વિમાન. આ સર્વે મહેન્દ્રને લોગ્ય સંપત્તિ યુનિની છે.

વિવેચન—વાસવ એટલે મહેન્દ્ર તેને ભોગવવા લા-
યક. વિમાનાદિ સંપત્તિઓ સર્વે યોગીશ્વરોને પણ છે તેનું
સ્વરૂપ દર્શાવે છે. સમાધિ એટલે ત્રણ યોગની એકાગ્રતા
એ કરીને નિજ સ્વરૂપમાં મગ્નતા. તે રૂપી રમણીય આ-
રામ છે; ધૈય એટલે પરિપહાદિ છતાં નિજ સ્વભાવમાં
સ્થિર નિશ્ચલ પરિણામીપણું—તે રૂપી, કર્મ દેત્યોતું નિર્ક-
લન કરવાને વચ્ચે છે. સમતા એટલે સર્વત્ર ઇલાનિષ્ઠ વિક-
લપના પરિહાર કરીને તુલ્યદર્શીપણું. તે રૂપી શાન્તી—સ્વ
સ્વરૂપને સંગમ કરનારી, જ્ઞાનવચનોનો વિલાસ આપના-
રી, ઇંદ્રાણી છે. અને સ્વપર સ્વરૂપનો નિર્ધાર કરનાર
જ્ઞાનરૂપી મહાન્ વિમાન છે.

વિસ્તારિતક્રિયાજ્ઞાનચર્મછત્રો નિવારયન્ ।

મોહમ્લજ્જમહાવૃષ્ટિં ચક્રવર્તી ન કિં મુનિઃ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—ક્રિયા અને જ્ઞાનરૂપી ચર્મછત્ર જેણે વિ-
સ્તાર્યું છે એવા, મોહરૂપી મ્લેચ્છની મહાવૃષ્ટિને નિવારતા
મુનિ, ચક્રવર્તી કેમ ન હોય ?

વિવેચન—સમગ્ર સાધુના આચાર તે ક્રિયા, અને
સમસ્ત વસ્તુ સંસ્લાવનો પ્રકાશ કરનાર જ્ઞાનતે રૂપી ચર્મ-
રત્ન અને છત્રરત્ન જેણે વિસ્તાર્યું છે; અને મોહનીય કર્મ-
રૂપી મ્લેચ્છ—લક્ષ્યાલક્ષ્યના વિચારરહિત સર્વ અકાર્યના

કરનાર અને સત્પુરૂષને ઉપદ્રવ કરનાર યવન--તેણે કરેલી કુવાસનારૂપ જલધારાનો પૂર્વોક્ત ક્રિયા અને જ્ઞાનથી નિવેષ કરનાર, યોગીશ્વર શું ચક્રવર્તી નથી ? અર્થાત્ તે ચક્રવર્તીજ છે એમ સમજવું. ચક્રવર્તીની પાસે ચર્મરત્ન અને છત્રરત્ન હોય છે. જ્યારે તે વૈતાલ્ય પર્વતનું ઉલ્લંઘન કરી મ્લેચ્છનો મુલક જીતવાને જાય ત્યારે મોટી નદીઓ રસ્તામાં આવે છે તે ઉતરવાને માટે ચર્મરત્ન પાથરે, અને તે એટલું વિશાળ થઈ જાય કે ચક્રવર્તીનું સકલ સૈન્ય તે ઉપર થઈને નદીને પેલેપાર ઉતરે છે. પછી મ્લેચ્છની સાથે ભારે યુદ્ધ થાય છે, મ્લેચ્છ રાજા પોતાના ઇષ્ટ દેવનું સ્મરણ કરે છે. જેથી તે દેવો ચક્રવર્તીના સૈન્યને હેરાન કરવા ઘણીજ ભારે વૃદ્ધિ કરે છે. તે વખતે ચક્રવર્તી છત્રરત્ન વિસ્તારે છે જેથી પોતાની સેનાને બિલકુલ અડચણ થતી નથી. છેવટે મ્લેચ્છનો પરાજય કરે છે. તે પ્રમાણે મુનિના સંજ્ઞાધર્મમાં ક્રિયારૂપી ચર્મરત્ન છે અને જ્ઞાનરૂપી છત્રરત્ન છે અને તેનો વિસ્તાર કરી મોહરૂપી મ્લેચ્છનો પરાજય કરે છે.

नवब्रह्मसुधाकुंडनिष्ठाधिष्ठायको मुनिः ।

नागलोकेशवद् भाति क्षमां रक्षन् प्रयत्नतः ॥ ४ ॥

શબ્દાર્થ--નવ પ્રકારના બ્રહ્મચર્યરૂપ અમૃત કુંડને વિષે

જેની સ્થિતિ છે, અને જે અધિષ્ઠાયક છે, એવા મુનિ પ્રયત્નથી 'પૃથ્વીનું' રક્ષણ કરતા નાગલોકેશની જેમ પ્રકાશે છે.

વિવેચન—નવ પ્રકારનું 'બ્રહ્મચર્ય'—સર્વ બ્રહ્મક્રિયાને દર્શાવનાર આચારાંગણના નવ અધ્યયનને વિષે કહેલો આચાર તે રૂપ નવ અમૃત કુંડ છે જેને તે રૂપી, જન્માદિ સર્વ રોગને હણનાર, અને સદુપાય દર્શાવનાર જ્ઞાનામૃતના કુંડોને વિષે જે સ્થિત છે, અને જે અધિષ્ઠાયક છે, રક્ષણ કરવાના સામર્થ્યયુક્ત છે. એવા યોગીશ્વર પ્રૌઢ ઉદ્ધમે કરીને 'પૃથ્વીનું' રક્ષણ કરનાર પાતાલ લોકના સ્વામીની જેમ શોભે છે. અનંત નાગ નવસુધા કુંડનો સ્વામી છે, અને પૃથ્વીને ધારણ કરે છે એવી લોકપ્રસિદ્ધિ છે.

મુનિરધ્યાત્મકૈલાસવિવેકવૃષભ સ્થિતઃ ।

શોભતે વિરતિઃસિંગંગાગૌરિયુતઃ શિવ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—અધ્યાત્મરૂપી કૈલાસમાં વિવેકરૂપી વૃષભ ઉપર સ્થિત, અને વિરતિ તથા સ્મિરૂપી ગંગા, ગૌરી, યુક્ત શિવ-મુનિ-શોભે છે.

વિવેચન—શુદ્ધ જ્ઞાન ક્રિયાત્મક અનુષ્ઠાનરૂપી કૈલાસ પર્વત-શિવના સ્થાનભૂત સ્ફટિકમય પર્વત. તેને વિષે વિવેકરૂપી વૃષભ પર સ્થિત થયેલ, અને વિરતિ

એટલે સકલ પરભાવથી વ્યાવૃત્તિરૂપ પરિણતિ; તે રૂપી ગંગા, તથા સ્મૃતિ એટલે શુદ્ધ જ્ઞાનદશા, તે રૂપી ઝૈરી, તેણે સમાલિંગિત, શિવરૂપ મુનિ વિરાજે છે.

જ્ઞાનદર્શનચંદ્રાર્કનેત્રસ્ય નરકચ્છિદઃ ।

સુખસાગરમગ્નસ્ય કિં ચ્યૂનં યોગિનો હરેઃ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—જ્ઞાન અને દર્શનરૂપી ચંદ્ર અને સૂર્ય નેત્રવાળા, નરકને કાપવાવાળા, સુખસાગરમાં મગ્ન, એના યોગિને વિષ્ણુ કરતાં કંઈ ન્યૂનતા છે ? શું ઓછું છે ?

વિવેચન—જ્ઞાન એટલે વસ્તુનો વિશેષ સ્વભાવ અહુણુ કરનાર સ્વાદ્રાદ બોધ અને દર્શન એટલે સામાન્ય સ્વભાવગ્રાહી નિરાકાર બોધ તેરૂપી ચંદ્ર અને સૂર્ય નેત્રવાળા સાધુ. અને વળી અમ્યદ્ પ્રકારે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયો સેવવાથી નરક ગતિને જે કાપી નાંખે છે—તત્પ્રાયોગ્ય કર્મ બાંધતા નથી—અને વળી પરમાનંદરૂપી ક્ષીરસાગરને વિષે મગ્ન છે, એવા યોગીશ્વરને વિષ્ણુ કરતાં કંઈ ન્યૂનતા છે ? વિષ્ણુ પણ ચંદ્રાર્ક નેત્ર કહેવાય છે. નરકાસુરનો છેદક છે, અને ક્ષીરસાગરમાં મગ્ન છે, એવી લોકપ્રસિદ્ધિ છે. માટે વિષ્ણુથી કંઈ ન્યૂનતા મુનિને છે ? અર્થાત્ કાંઈ ન્યૂનતા નથી.

યા સૃષ્ટિર્બ્રહ્મણો વાહા વાહાપેક્ષાવચ્ચિની ।

મુનેઃ પરાનપેક્ષાંતર્ગુણસૃષ્ટિ સ્તતોઽધિકા ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—બ્રાહ્મ અપેક્ષાના અલંબનથી રચાયેલી બ્રહ્માની બ્રાહ્મ-સૃષ્ટિ કરતાં, સાધુની પરઅપેક્ષારહિત, અ-બ્રાહ્મ, ગુણની સૃષ્ટિ અધિકી છે.

વિવેચન—બ્રાહ્મ એટલે અનાત્મીય પંચ મહાભૂતની અપેક્ષા-કારણ સંબંધ-તેનું અવલંબન કરે છે એવી તેના વિના કરી શકે નહીં એવી, લોકપ્રસિદ્ધ દેહ ઈન્દ્રિયા-દિગ્ધ, નાશવંત, અસત્ય, એવી બ્રહ્માની સૃષ્ટિ છે. સાધુની સૃષ્ટિ કેવી છે તે કહે છે. પર એટલે માયાદિની અપેક્ષા કારણ પણાએ કરીને જેમાં અપેક્ષા નથી, એટલે સ્વાધીન, એવી વળી અબ્રાહ્મ-અવિનશ્વરી-વળી જ્ઞાનાદિ ધર્મોની સૃષ્ટિરચના છે તે બ્રહ્મસૃષ્ટિથી અધિક છે; કારણ કે તેમાં પરની અપેક્ષા નથી, અને વળી અવિનાશી છે.

રત્નૈ સ્ત્રિંભઃ પવિત્રા યા શ્રાતાંભિરિવ જાઙ્ગવી ।

સિદ્ધયોગસ્ય સાપ્યર્હમદવી ન દવીયસી ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—ત્રણ સ્ત્રીઓ ગંગાની જેમ રત્નત્રયથી પવિ-
ત્ર, સિદ્ધયોગ સાધુની અર્હતપદવી પણ દૂર નથી.

વિવેચન—યોગ એટલે જ્ઞાન, ક્રિયા, ધ્યાન, શાસ્ત્ર-ભક્તિ, તે યોગ જેનો સિદ્ધ થયો છે એવા સાધની ત્રિભુવન-ને વિષે ત્રણ-સ્વર્ગ, પૃથ્વી અને પાતાલ-પ્રવાહે કરીને ગંગાની જેમ સમ્યક્ દર્શન જ્ઞાનચરિત્રે કરીને પવિત્ર, પૂજનીય, અર્હત પદવી-જિનેશ્વરપણાની પદવી-સુરેન્દ્રશ્રેણીથી પૂજ્યતા, સમવસરણી રચના, અષ્ટ પ્રાતિહાર્યાદિથી વિરાજીત, એવી પદવી પણ દૂરવર્તી નથી પાસેજ છે, સુપ્રાપ્ય છે.

કર્મવિપાકાણ્કમ્ ॥ ૨૧ ॥

દુઃખં પ્રાપ્ય ન દીનઃ સ્યાત્ સુખં પ્રાપ્ય ચ વિસ્મિતઃ ।

મુનિઃ કર્મવિપાકસ્ય જાનન્ પરવશં જયત્ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—સર્વ જગત્ કર્મવિપાકને પરવશ છે એમ જાણીને, મુનિ દુઃખપ્રાપ્તિથી દીન થતા નથી; અને સુખપ્રાપ્તિથી હર્ષિત થતા નથી.

વિવેચન—જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મનો વિપાક એટલે ફલોદય. તેને પરાધીન ત્રિભુવનના સર્વ પ્રાણીઓ છે એમ સદ્જ્ઞાનથી જાણનાર સાધુ, પરિપક્વ ઉપસર્ગાદિ કષ્ટપ્રાપ્તિથી દીન થતા નથી—લયભ્રાંત થતા નથી—હીનસત્ત્વ થતા

નથી. અને પુણ્યોદયથી થયેલ પૂજા, બહુમાનાદિનો આનંદ પ્રાપ્ત કરીને, હર્ષાકુલ, મહાકુલ, થતા નથી.

येषां भ्रूभंगमात्रेण भज्यन्ते पर्वता अपि ।

તૈરહો કર્મવંશમ્યે ભૂપૈર્ભિક્ષાડાપ નાપ્યતે ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—જેના ભ્રૂભંગમાત્રે કરીને પર્વત પણ લેદાય છે એવા ભૂપતિને કર્મની વિષમતા થયે સતે ભિક્ષા પણ પ્રાપ્ત થતી નથી.

વિવેચન—મુંઝાદિ રાજાના ભ્રૂભંગથીજ-કેાપ કરીને સૂચના કરવાથીજ-પર્વતતુલ્ય અભંગ બળવાળા યુધિષ્ઠિરાદિ પુરુષો પણ ચૂર્ણ થઇ જાય છે એવા નૃપોને પણ કર્મની વિષમતાએ કરીને-શુભ કર્મના ક્ષય અને અશુભ કર્મના ઉદયે કરીને-ભિક્ષા પણ મળતી નથીતો બીજાની તો શી વાત કરવી. વાસ્તે કર્મની વિષમતા તરફ મુમુક્ષુ પ્રાણીઓ લક્ષ કરવું.

जातिचातुर्यहीनोऽपि कर्मण्यभ्युदयावहे ।

ક્ષણાદ્રં કોઽપિ રાજા સ્યાદ્ છત્રછન્નદિગંતરઃ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—અભ્યુદય કરનાર કર્મ સતે, જાતિ અને આ-તુર્યે કરીને હીનરંક પણ, ક્ષણ માત્રમાં છત્રોથી દિક્કલાગ જેણે

આચ્છાદિત કર્યા છે એવો રાજા થાય છે.

વિવેચન—શુભવિપાક આપનાર શાતાવેદનીય-સુર-ગતિ, મનુષ્યગતિ-આપનાર એવા અભ્યુદય કરનાર કર્મથી ક્ષત્રિય આદિ ઉચ્ચકુલમાં જોતો જન્મ નથી, તથા સકલ કલા-નૈપુણ્યથી રહિત એવો રાંકપણુ સ્વલ્પ કાલમાં પુણ્યાદ્યાદિ ની જેમ રાજા થાય છે. કેવો રાજા થાય છે તે કહે છે. છત્રોએ કરીને દિગ્વિભાગો જેણે આચ્છાદિત કર્યા છે એવો સાવલૌભ મહીનાથ થાય છે. માટે શુભાશુભ કર્મના વિપાકને વિષે મુનિ સમદષ્ટિ રહે છે.

વિષમા કર્મણઃ સૃષ્ટિ દૃષ્ટા કરમપૃષ્ઠવત્ ।

જાત્યાદિભૃતિવૈશમ્યાત્કા રતિસ્તત્ર યોગિનઃ ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—જાતિ આદિ સંપત્તિની વિષમતા દેખવાથી કર્મની સૃષ્ટિ ઉંટની પીઠની જેમ લયંકર છે એમ જાણીને યોગીને તેમાં શું પ્રીતિ થાય ?

વિવેચન—જાતિ એટલે ઉત્તમ, અધમ જન્મની પ્રાપ્તી, આદિ પદે કરીને કુલ, બલ, રૂપ, લક્ષ્મી અને બુદ્ધિતું ગ્રહણ કરવું. તે રૂપી સંપત્તિના હીન ઉત્તનાદિ લાભ-રૂપ વિસદશપણાથી કર્મસૃષ્ટિ-ક્રજોદય રચના-ઉંટની પીઠની જેમ વિષમ છે, ક્ષણમાં દેખાય છે અને ક્ષણમાં નષ્ટ

થાય છે તેથી ભયંકર છે, એમ અનુભવદષ્ટિથી મુનિ જાણેછે. તે કારણથી સાંસારિક સંપદામાં સાધુને શી પ્રીતિ થાય ? અર્થાત્ નજ થાય.

આરૂઢા પ્રશમશ્રેણિ શ્રુતકેવલિનોઽપિચ ।

ભ્રામ્યન્તેઽનંતમંસારમહો દુષ્ટેન કર્મણા ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—પ્રશમશ્રેણિપર આરૂઢ એવા શ્રુતકેવલી પણ દુષ્ટ કર્મે કરીને અનંત સંસાર ભ્રમણ કરે છે.

વિવેચન—“ અહો ” એ એક મોહું કદ છે કે અધમ કર્મે કરીને—મોહનીયાદિ કર્મોએ કરીને, પ્રશમ એટલે મોહોદયની શાંતિ તે રૂપી શ્રેણિ-મોહોદયની ઉપશાંતિને માટે અનંતાનુબંધી આદિનું રોધન. તે પ્રશમ શ્રેણિને આરૂઢ થયેલા શ્રુતકેવલી પણ-દ્વાદશાંગીને વિને કેવલીસમાન સકલ વિષય અને સંશયરહિત પ્રાણીઓનો અસંખ્ય ભવસંબંધ જાણવાવળા પણ-અપરિમિત ભવ ભ્રમણ કરે છે. ઉપશાંત મોહના અગિયારમાં ગુણસ્થાનવર્તી ચૌદ પૂર્વધર પણ નિગોદમાં જાય છે, તો તે કર્મની આગળ ઉડી પડવામાં બીજાનો શું ભાર છે ?

અર્વાક્ સર્વાપિસામગ્રી શ્રાંતેવ પરિતિષ્ઠતિ ।

ત્રિપાકઃ કર્મણઃ કાર્યપર્યન્તેમનુભવતિ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—સર્વે સામગ્રી પણ ખિન્ન (થાકી ગયેલી) હોય તેમ નજીકજ પડી રહે છે. કર્મનો વિપાક કાર્યના પર્યંત સુધી પહોંચે છે.

વિવેચન—કાર્યસિદ્ધિની સાધનભૂત સર્વ સામગ્રી પરિશ્રમથી જાણે ખિન્ન હોય તેમ કાર્યની સિદ્ધિના કાળ પહેલાં રહે છે. કાર્યનિષ્પત્તિના છેવટના ભાગને પ્રાપ્ત થતી નથી. શુભાશુભ કર્મમાં પરિણામ ફલનિષ્પત્તિને અનુકૂલ થઈ જાય છે. જેમ કોઈ પરણવાની સર્વ સામગ્રી કરી તૈયાર થયો છે પણ હાથ મેળવતી વખતેજ કન્યાનું મૃત્યુ થાય. આ કર્મખળ પર્યંતે પહોંચે છે.

असावचरमावर्ते धर्म हरति पश्यतः ।

चरमावर्तिसाधोस्तु छलमन्विष्य दुष्यति ॥ ७ ॥

શબ્દાર્થ—છેલ્લા પરાવર્તનની હદમાં જીવ પહોંચ્યા વિના, આ રક્ષણ કરવા છતાં ધર્મનો નાશ કરે છે. ચરમાવર્તિ સાધુના છિદ્ર બેઠને તેના ધર્મને મલિન કરે છે.

વિવેચન—આ એટલે પૂર્વોક્તરૂપ કર્મવિપાક. તે શુ કરે છે તે કહે છે. અચરમાવર્ત એટલે અનેક પુર્કૂલપરાત પરિમાણ સંસાર પરિશ્રમજી જેનું શેષ રહ્યું છે. તે સતે, પ્રયત્ન-

થી રક્ષણ કરવા છતાં, પ્રાણીઓનાં સુકૃતોનો નાશ કરે છે. અતિકલ્પ ઉદય હોવાથી ધર્મ પરિણામને મૂળમાંથી પાડી નાંખે છે. અચરમાવર્ત એટલે-છેલ્લો જે આવર્ત-પુન્રલ પરાવર્ત કાલ-જેને શેષ રહ્યો છે, એવા મુનિના પ્રમાદાદિ-રૂપ છિદ્ર જોઈને ધર્મને અતિ મલિન કરે છે.

સામ્યં વિભર્તિ યઃ કર્મવિપાકં હૃદિચિંતયન્ ।

સપ્ત સ્યાન્નિદાનંદમકરંદમધુવ્રતઃ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—જે યોગી કર્મવિપાકનું ધ્યાન કરતો ચિત્તમાં સામ્યતા ધારણ કરે છે, તેજ જ્ઞાનાનંદરૂપી મકરંદને વિષે બ્રમર થાય છે.

વિવેચન—કર્મોના ફલોદયને નિર્મળ મનથી જોતો, ચિત્તને વિષે, ઉદય આવેલાં સર્વ કર્મને ક્ષય યોગ્યપણું છે એમ સમજી તુલ્ય દષ્ટિ ધારણ કરેછે. તેજ, જ્ઞાનથી થયેલ સહજ આનંદરૂપ મકરંદ—સુગંધ યુક્ત પુષ્પ મધુ—ને વિષે ભોગી બ્રમર થાય છે.

भवोद्वेगाष्टकम् ॥ २२ ॥

यस्य गंभीरमध्यस्याज्ञानवज्रमयं तलम् ।

रुद्धा व्यसनशैलौघैः पंथानो यत्र दुर्गमाः ॥ १ ॥

पातालकलशायत्र भृतास्तृष्णामहानिलैः ।

कषायाश्वित्तमंकल्पवेलावृद्धिं वितन्वते ॥ २ ॥

स्मरोर्वाग्निं ज्वलत्यंत यत्र स्नेहधनः सदा ।

यो घोररोगशोकादि मत्स्यकच्छपसंकुलः ॥ ३ ॥

दुर्बुद्धिमत्तमद्रોहैर्विलुदुર્वातगर्जितैः ।

यत्र सांयात्रिका लोकाः पतन्त्युत्पातसंकटे ॥ ४ ॥

ज्ञानी तस्माद् भयांभोधे नित्यોद्विग्नोऽतिदारुणात् ।

तस्य संतरणोपायं सर्वं यत्नेन कांक्षति ॥ ५ ॥

શબ્દાર્થ—જેનો મધ્ય પ્રદેશ અતિ ગંભીર છે, જેનું

ભૂતલ અજ્ઞાનરૂપી વજ્રમય છે, વ્યસનોરૂપી પર્વતોના સમૂહથી વ્યાકુલ, દુર્ગમ જેના રસ્તા છે, (૧) તૃષ્ણારૂપી પ્રચંડ વાયુથી ભરેલા, કષાયરૂપી પાતાલ કલશો, જ્યાં મનને વિષે થયેલા સંકલ્પના પૂરની વૃદ્ધિ કરે છે, (૨) સ્નેહ છે ઇધન જેનું એવો કામદેવરૂપી વડવાનલ, જેની અવ્યંતર સદા પ્રદિપ્ત છે, અને જે ઘોર રોગ શોકાદિરૂપી મત્સ્ય, કચ્છપથી વ્યાપ્ત છે; (૩) દુર્બુદ્ધિ, મત્સર અને

દ્રોહરૂપી વીજળી, દુર્વાત અને ગર્જનાએ કરીને દૂર દેશ જનારા લોકો જ્યાં ઉત્કટ સંકટમાં પડે છે, (૪) એવા અતિ દારૂણ ભવાંભોધિથી-સંસારસમુદ્રથી-નિત્ય ઉદ્વિમ્બન છે જેનું એવો જ્ઞાની, તે સમુદ્ર તરવાનો ઉપાય સવ પ્રયત્ને કરીને ઇચ્છે છે. (૫).

વિવેચન—આ પાંચ શ્લોકોએ કરીને સંસારની સમુદ્ર સાથે સરખામણી કરતાં અંધકાર કહે છે કે સંસારનો મધ્યપ્રદેશ સમુદ્રના મધ્યપ્રદેશની જેમ અતિ ગંભીર છે, અર્થાત્ આથાગ છે; સંસારસમુદ્રનું ભૂતલ કેવું છે કે અજ્ઞાનરૂપી વજ્ર, તેનાથી બનાવેલું છે; જે સંસારમાં નાના પ્રકારના કળ્તેરૂપી પર્વતના સમૂહથી વ્યાકુલ, દુઃખે કરીને જઇ શકાય એવા માર્ગ છે; (૧) વિષયસુખ અને ધનાદિની આશારૂપી અતિ પ્રચંડ વાયુથી ભરેલા, ક્રોધાદિ કષાયરૂપ પાતાલ કલ્લશો, મનમાં થયેલ મનોરથની ઉત્પત્તિની વૃદ્ધિ કરે છે (૨) જ્યાં સ્નેહ (એટલે જલ અને પ્રેમ) રૂપી કાષ્ટ છે જેનું એવો કામદેવરૂપી વડવાનલ, સર્વકાળ અભ્યંતરને વિષે પહિમ્ન છે; અને જે ભવસમુદ્ર, મહા ભયંકર ભગંદર, સન્નિપાતાદિ રોગ, અને ઇષ્ટ વિયોગથી થયેલ શોક, તથા મોહાદિરૂપી માછલાં અને કાચબાથી વ્યાપ્ત છે, (૩) જે ભવસમુદ્રમાં ક્રમે કરીને દુર્બુદ્ધિ એટલે પાપ કરવાની બુદ્ધિ, મત્સર એટલે બી-

જાના મુખાદિ ન ચહન કરે એવું ચિત્તનું પરિણામ, અને દ્રોહ એટલે બીજાના નાશનું ચિતવન તે રૂપી વીજળી, ઉપદ્રવ કરનાર અક્રવાત, ઝંઝાવાતાદિ વાયુ, અને નિંજુર ગર્જના તેણે કરીને સુદૂર દેશ જનારા લોકો જન્માદિ ઉત્પાતને વિષે પડેછે, (૪) એવા અતિ ભયંકર જન્મ, જરા મરણાત્મક સંસારસમુદ્રથી નિરંતર ક્ષુભિત છે ચિત્ત જેનું એવા જ્ઞાની, જાણ્યા છે તે-પૂર્વોક્ત સમુદ્રપાર પામવાનો ઉપાય-ચારિત્ર-રૂપી નાવ-સર્વ પ્રયત્ને કરીને ઇચ્છે છે, સર્વ પ્રકારે ચારિત્ર પાળવાની ઇચ્છા કરેછે.

આવીજ રીતે સંસારની સમુદ્રની સાથે સરખામણી અન્યત્ર પણ ઉપાધ્યાયજી કરેછે. જુઓ પદ એકાવનમું.

રાગ ફાગની દેશી.

ચઢી કસાય પાતાલ કલશ જિહાં તૃષ્ણા પવન પ્રચંડ
બહુ વિકલ્પ કલ્પોલ્લ ચઢતુહે, આરતિ ફેન ઉદંડ ॥ ૧ ॥
ભવસાયર બીપણ તારોએહો, અહો મેરે લલના
પાશજી ત્રિભુવનનાથ દિલમેં, એ વિનતિ ધારીએહો ॥ અ૦ ॥ ૨ ॥
જરત ઉદામ કામ વડવાનલ, પરત શૈલ ગિરિશ્રંગ
ફિરત વ્યસન બહુ મગર તિમિંગલ, કરતહે નિમગ ઉમંગ ॥ અ૦ ॥ ૩ ॥
ભમરીયાકે બિચ ભયંકર, ઉલટી ગુલટી વાય
દંત પ્રમાદ પિશાયસહિત જિહાં અવિરતિ વ્યંતરી નાય ॥ અ૦ ॥ ૪ ॥

મર્જત અરતિ સ્ફુરતી રતિ વિન્ધુરી, હોત બહોત તોફાન
લાગતી ચોરકું ગુર મલબારી, ધરમ જિહાજ નિદાન ॥ અ ૦ ॥ ૫ ॥
જુરમ પાટે એ જિહા અતિ જોરી, સહસ્ર અઘાર શીલંગ,
ધર્મ જિહાજ તિથિ સજ કરી ચલવો. જસ કહે શિવપુરચંગ ॥ અ ૦ ॥ ૬ ॥

તૈલપાત્રધરોયદ્વદ્રાધાવધોઘતો યથા ।

ક્રિયાસ્વનન્યચિત્તસ્યાઙ્ગવર્મીતસ્તથા મુનિઃ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—આ સંસારથી ભીતિ પામેલ મુનિ તૈલપાત્ર
ધારણ કરનાર રાધાવેધને વિષે ઉદ્ધમવંતની જેમ ક્રિયાને
વિષે અનન્યચિત્ત થાય છે.

વિવેચન - જે પ્રકારે શિખા સુધી તૈલનું ભરેલું પાત્ર
રાજભયે કરીને હાથવર્તી ધારણ કરે છે તેની જેમ, રાધા વેધ-
એટલે ધનુર્ધારીઓની સર્વ કલાકૌશલ્યશક્તિ બતાવનારી
આઠ ચક્રસ્તંભની ઉપર સ્થાપેલી કાષ્ઠની પુતળી, તેનો વેધ
એટલે નીચે રાખેલ તૈલના પાત્રમાં પ્રતિબિંબ જોઈને મા-
રલા બાણથી આઠ ચક્રલેદીને તે પુતળીની ડાબી આંખ વિ-
ધવી તે-તેને વિષે ઉદ્ધમવંત, જેમ એકાગ્રચિત્ત થાય છે તેમ,
સંસારથી ભયભીત થયેલા મુનિ, સમિતિ, ગુપ્તિઆદિ ચરણ-
સિત્તેરી અને કરણચિત્તેરીરૂપ ક્રિયાને વિષે કરાતી ક્રિયાના
ઉપયોગથી અનન્યચિત્ત-મન પરિણામ છે જેનું એવા થાય.

એકાગ્રમન હોય. તૈલપાત્રધરની કથા નીચે પ્રમાણે:-સુમંગ-
ળપુર નગરને વિષે સુધર્મા નામે રાજા રાજ્ય કરેછે. તે રાજા
શુદ્ધ દષ્ટિ હતો, અને સાધુના ગુણોને વિષે પરમરાગી હતો.
ગુણધર્મા નામનો તે રાજાનો પ્રધાન ધર્મ રહિત હતો. એક
દિવસ સભાને વિષે સિંહાસન ઉપર બેઠેલો તે રાજા, જનો
ઉપર ઉપકારને અર્થે, સાધુના ગુણોની સ્તુતિ કરેછે કે અહો,
ધન્ય છે મુનિરાજને કે જેણે સર્વ પ્રમાદનો ત્યાગ કર્યો છે,
દેહાદિને વિષે જેને કાંઈ મોહ નથી. તેનું જ જીવતર સફળ
છે. ગુણધર્માને આ વાત ઉપર શ્રદ્ધા થઈ નહીં; અને તેથી
બોલ્યો કે આ ગુણની સ્તુતિ વ્યર્થ છે. મુનિઓ પ્રોક્ત ગુણો-
નું ભાજન કેમ હોઈ શકે? આ પ્રધાનને કેમ પ્રતિબોધ આ-
પવો તેનો વિચાર કરીને તે રાજાએ પોતાના વિશ્વાસુ નોકર
પાસે ખોટો લેખ કરાવી તે પ્રધાનને આરોપી ઠરાવી ફાંસીની
સજા કરી. મરણના ભયથી ત્રાસ પામતો તે પ્રધાન નમસ્કાર
પૂર્વક કહેછે કે હે રાજા, માફ કરવું સર્વસ્વ લઈ મને દેશનિકાલ
કરી જીવતો છોડી દો. તોપણ રાજા જરા પણ તેની અરજ
સ્વીકારતો નથી. તે શહેરના મહાજનોએ પણ બહુ પ્રકારે
રાજાને અરજ કરી ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે કાંઠા સુધી ભરેલ
તેલનું પાત્ર હસ્તમાં ગ્રહણ કરી આખા નગરમાં ફેરવી એક
પણ બિંદુ નીચે પાડ્યા શિવાય અહીં પાછો આવે તો તેની

શિક્ષા માફ કરૂં. તે પ્રધાને તેમ કરવાનું કબુલ કર્યું. રાજાએ આખા નગરમાં ગીત, નૃત્યાદિ શરૂ કર્યા અને દરેક રસ્તા ઉપર અને ઘરે ઘરે વાજિત્રો વગડાવ્યા. ગુણુધર્મા તૈલપાત્ર લઈ આખા શહેરમાં ફરી રાજાની સમક્ષ આવ્યો, ત્યારે રાજાએ પૂછ્યું કે તે શહેરમાં શું જોયું અને શું સાંભળ્યું તે કહે છે કે હે રાજા મરણના ભયે કરીને તૈલપાત્ર શિવાય મેં કાંઈ પણ જોયું નહીં અથવા સાંભળ્યું નહીં. એટલે રાજા કહે છે કે હે ગુણુધર્મા, જ્યારે એકજ મરણના ભયે કરીને પાંચે દિને સુખ આપનાર વિષયોને તું ભૂલી ગયો તો પછી અનંત મરણના ભયથી ત્રાસિત સાધુઓ ઈદ્રિયદમન કરવામાં કેમ ઉદ્યમવંત ન હોય ? આવાં વચનો શ્રવણ કરીને તે પ્રતિબોધ પામ્યો. સાર એ છે કે ભવથી ત્રાસ પામેલાએ ક્રિયાને વિષે અનન્યચિત્ત થવું.

विषं विषस्य वह्नेश्च वह्निरेव यदौषधम् ।

तत्सत्यं भवभीतानामुपसर्गेऽपि यत्न भीः ॥ ७ ॥

શબ્દાર્થ—વિષનું ઔષધ વિષ છે, અને અગ્નિનું ઔષધ અગ્નિ છે, તે સત્ય છે. કારણકે ભવભીત સાધુને ઉપસર્ગની ભીતિ નથી.

विवेचन—ઝેરનું ઔષધ ઝેર છે, એમ જે લોકો

બોલે છે, તથા અગ્નિથી દગ્ધને કેાઇ વખતે અગ્નિનો તાપ ઔષધરૂપે છે એમ જે કહેવાય છે તે વચન સત્ય છે. જે હેતુથી સંસારથી ત્રાસ થયેલા મુનિને પરિષદને વિષે ઉપદ્રવ થાય તોપણ ભીતિ નથી. ઉપસર્ગનો ભય થાય તો નિર્ભયપણાએ કરીને તે સહન કરવાનો ઉપાય જિનેશ્વરે બતાવ્યો છે, માટે સંસારથી ભય પામેલાને પરિષદ ઉપસર્ગ સહેવામાં નિર્ભય થવું.

स्वैर्यं भवभयादेव व्यवहारे मुनिं ब्रजेत् ।

स्वात्मारामसमाधौ तु तदप्यंतर्निमज्जति ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—ભવભયથીજ મુનિ વ્યવહારમાં સ્થિરભાવને પામે, નિજ સ્વરૂપમાં વિશ્રામ છે જેને વિષે એવી સમાધિમાં તે સંસારભય પણ લીન થાય છે.

વિવેચન—વ્યવહાર દશામાં સાધુના આચારને વિષે ભવના ભયથીજ સ્થિર ભાવને પામે; એટલે કે વ્યવહારમાં જે સ્થિત હોય તેણે ભવભીતિ ધ્યાવી અને નિજ સ્વરૂપને વિષે રમણ છે જેનું એવી સમાધિમાં પૂર્વોક્ત ભવભય પણ સમાધિમધ્યમાં લીન થાય છે.

લોકસંજ્ઞાત્યાગાષ્ટકમ્ ॥ ૨૩ ॥

માત્મ: વર્ણ યુગસ્થાનં મધદુર્ગાદિલંઘનમ્ ।

લોકસંજ્ઞારતો ન સ્યાન્મુનિર્લોકોત્તરસ્થિતિઃ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—ભવરૂપી દુર્ગમ પર્વતનું ઉલ્લંઘન કરી શકે
એવા છઠ્ઠા ગુણસ્થાનને પ્રાપ્ત કરીને, લોકોત્તર જેની સ્થિતિ
છે એવા મુનિ લોકસંજ્ઞાને વિષે રક્ત થાય નહીં.

વિવેચન—ભવ એટલે ચતુર્ગતિ રૂપ સંસાર તે રૂપી
દુઃખે કરીને જેનું આરોહણ થાય એવો પર્વત તેનું ઉલ્લંઘન-
પારગમન-એથી થાય એવું છઠ્ઠું ગુણસ્થાન જેણે પ્રાપ્ત કર્યું
છે એવા સાધુ-ગુણ એટલે જ્ઞાન ઈશન અને ચારિત્ર તેનું
સ્થાન એટલે શુદ્ધિના-પ્રકર્ષ અપકર્ષથી થયેલી પરિણતીની
સ્થિતિ. મિથ્યાત્વના પ્રથમ ગુણસ્થાનથી ગણતાં પ્રમત્ત સં-
યત નામનું છઠ્ઠું ગુણસ્થાન જેણે પ્રાપ્ત કર્યું છે એવા સાધુ-
લોકોત્તર એટલે ગૃહિજનની અપેક્ષા જેમાં અપ્રધાન છે
એવી સ્થિતિ-પ્રવર્તન વ્યવસ્થા-જેની છે તે, પરમાર્થ શૂન્ય
ધર્મશાસ્ત્રથી વિરૂદ્ધ સામાન્ય જનોએ કરેલી પ્રવૃત્તિ તે લોક
સંજ્ઞા. તેને વિષે રક્ત થાય નહીં.

યથા ચિંતામર્ણિ દત્તે વઠરો વદરીફલૈઃ ।

હાહાજહાતિ સદ્ધર્મ તથૈવ જનરંજનૈઃ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—મૂર્ખ જેમ બોરને માટે ચિંતામણિ રત્ન આપી દે છે તેમ, જન રંજનને માટે સત્ધર્મને આણુસ તળે છે.

વિવેચન—ચિતામણિ એટલે સકલ ઇચ્છિત વસ્તુ આપે એવું દેવોએ અધિષ્ઠિત રત્ન, તેનું મૂલ્ય ન સમજવાથી મૂર્ખ જેમ બોરને માટે તે રત્ન આપી દે છે—બોરની કિંમતથી તે દઈ દે છે તેમ, મનુષ્યના રંજનને માટે—તેમની પ્રીતિ સંપાદન કરવાને માટે—ધર્મશાસ્ત્રની અપેક્ષારહિત પ્રવર્તન કરવું તેને માટે—સદ્ગતિના ફળના આપનાર સુકૃત આચારને તણ દે છે, જનરાજને માટે અસાર સમજી તણ દે છે. કહ્યું છે કે.

સ્વતઃ સુદુઃપ્રાપ્યમિદં મયાસં રત્નત્રયં ભૂરિ ભવન્નમણે ।
 પ્રમાદનિદ્રાવશતો ગતંતત્ કસ્યાગ્રતો નાયક પૂત્કરોમિ ॥
 વૈરામ્યરંગો પરવંચનાય વર્ષોપદેશો જનરંજનાય ।
 વાદાય વિદ્યાધ્યયનં ચમેઽમૂત્તકિષદ્બુવેદાસ્યકરં સ્વમીજ્ઞ ॥

(શ્રી રત્નાગરસૂરિ)

લોકસંજ્ઞામહાનથામનુશ્રોતોઽનુગાનકે ।

પ્રતિશ્રોતોઽનુગસ્ત્વેકો રાજહંસો મહામુનિઃ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—લોકસંસારૂપી મહા નદીને વિષે અનુશ્રોત-
પ્રવાહ-ની પાછળ તણાઈ જનાર કોણ નથી ? પ્રતિશ્રોતે ચ-
ઢી જનાર એક રાજહંસ મહામુનિ છે.

વિવેચન—શાસ્ત્ર નહીં જાણનાર જનસમૂહનું કથન-
બહુ માણસો જે કરે તે ધર્મીઓએ કરવું જોઈએ એવું કહેવું
તે રૂપી વિપુલ નદીને વિષે અદીર્ઘ સ્રોતનો, લોકસંસાર નદી
વેગનો આશ્રય કરનાર, તેને અનુસરનાર, કોણ નથી ? અ-
ર્થાત્ ઘણા લોકો એવા છે; કારણકે ચિરકાળથી એવા પરિ-
ચયવાળા છે. પરંતુ પ્રતિકૂળ નદીવેગને અનુસરનાર રાજ-
હંસરૂપ એક શ્રેષ્ઠ સાધુજ છે.

લોકમાલંબ્ય કર્તવ્યં કૃતં बहुभिरिव चेत् ।

तथा मिथ्यादृक्षां धर्मो न त्याज्यः स्यात्कदाचन ॥ ४ ॥

શબ્દાર્થ—લોકનું આલંબન કરીને, બહુ (જણા) એ
કરેલું કર્તવ્ય હોય તો, મિથ્યા દૃષ્ટિનો ધર્મ તજવા યોગ્ય
કદી થાય નહીં.

વિવેચન—લોકનું આલંબન કરીને-જનસમૂહ જે કિ-
યાદિક સેવે છે તેજ ધર્મ કરનારે કરવું અને શાસ્ત્રોક્ત વસ્તુ
અપેક્ષણીય નથી એમ માનીએ તો, વિપરીત દર્શનનો ત્યાગ
કોઈ કાળે થઈ શકેજ નહિં.

શ્રેયોઽર્થિનો હિ ધૂયાસો લોકે લોકોત્તરે ચ ન ।

સ્તોકા હિરત્નવણિજઃ સ્તોકાશ્ચ સ્વાત્મસાધકાઃ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—લોકમાં શ્રેયની ઇચ્છાવાળા બહુ છે પણ લોકોત્તરમાં બહુ નથી. રત્નના વ્યાપારીઓ થોડા છે, તેમ સ્વાત્મસાધક પણ થોડા છે.

વિવેચન—નિશ્ચયે કરીને વિષયસુખાદિ જેનું પ્રયોજન છે એવા લોકસંજ્ઞા પ્રવાહને વિષે, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ અને અશુદ્ધિને લીધે ઘણા છે. પણ શુદ્ધ માર્ગમાં બહુ નથી. ત્યાં દૃષ્ટાંત કહે છે. જેમ મહામૂલ્યવાન રત્નોના વ્યાપારીઓ થોડા છે તેમ, આત્મસ્વરૂપના નિષ્પાદકો થોડાજ છે

લોકસંજ્ઞાહતા હંત નીચૈર્ગમનદર્શનૈઃ ।

શ્વંસયન્તિ સ્વસત્યાંગમર્મઘાતમહાવ્યથામ્ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—લોકસંજ્ઞાએ કરીને હુણાયેલા, પોતાના સત્ય અંગના મર્મ પ્રહારે કરીને થયેલી મહા વ્યવથાને નીચ ગમનદર્શને કરીને દર્શાવે છે.

વિવેચન—પૂર્વોક્ત લોકસંજ્ઞાએ કરીને જે હુણાયેલા છે. મર્મનું સર્વસ્વ હરણરૂપ લાકડીએ જે પ્રહારિત છે, તે લોકો શું કરે છે તે કહે છે. મંદગમન અને નમ્રચક્ષુ પ્રસારણે ક-

રીને, પોતાનું સુનૃતવ્રતરૂપ અંગ-શિવઉપાયભૂત શરીર તેનાં મૂર્મ એટલે તાત્પર્યયુક્ત, સત્યસારતારૂપ, ભુવનસ્થાન; તેનો જે ધાત, પ્રહાર, તેણે કરેલી પ્રભૂતતર પીડાને-આ ભવમાં ધર્મથી ભગ્ન મન પરિણામરૂપ અરતિ, અને પર-ભવમા દુર્ગતિને-ઠહી બતાવે છે.

આત્મશાક્ષિકસદ્ધર્મસિદ્ધૌ કિં લોકયાત્રયા ।

તત્ર પ્રસન્નચંદ્રશ્ચ ભરતશ્ચ નિદર્શને ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—આત્મશાક્ષિક ધર્મસિદ્ધમાં લોકયાત્રાએ કરીને શું ? તેમાં પ્રસન્નચંદ્ર અને ભરતનાં દૃષ્ટાંતો છે.

વિવેચન—ભુવે સાક્ષિપણું સ્વીકાર્યું છે એવા સહજ શુદ્ધધર્મની સિદ્ધિમાં સુકૃત આચારની નિષ્પત્તિમાં, લોકયાત્રાનું-લોક એકઠા કરવાનું-શું પ્રયોજન છે ? કાંઈ નથી કારણકે ધર્મસિદ્ધિનું સ્વસાક્ષિપણું છે ને સિદ્ધમાં પ્રસન્ન ચંદ્રરાજ અને ભરત ચક્રવર્તીનાં ઉદાહરણ છે. સૌ લોકોએ જેનું ચારિત્ર જોયું છે એવો કાથોત્સર્ગસ્થ પ્રસન્નચંદ્રરાજ પણ નરક યોગ્ય કર્મબંધ કરતો હવો; અને જેના ભોગવિલાસ લોકોએ જોયા છે એવો ભરત ચક્રવર્તી અરીસા ભુવનમાં કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતો હવો તે દૃષ્ટાંતો જોવાં. ભાવાર્થ એ છે કે પ્રસન્નચંદ્ર રાજાએ લોકોની નજરમાં પરમ ધાર્મિક

દેખાવા છતાં નરકયોગ્ય કર્મ બાંધ્યું; અને ભરત મહારા-
જે લોકોની નજરમાં ભોગ ભોગવવા છતાં, કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત
કર્યું. માટે લોકયાત્રા બેવાથી ધર્મસિદ્ધિમાં કાંઈ લાભ નથી.

લોકસંજ્ઞોજ્ઞિતઃ સાધુઃપરબ્રહ્મસમાધિમાન્ ।

સુલ્ભમાસ્તે ગતદ્રોહમમતામત્સરજ્વરઃ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—લોકસંજ્ઞા જેણે તજી છે, અને પરબ્રહ્મ
સમાધિવાળા છે, અને દ્રોહ, મમતા અને મત્સરનો જ્વર
જેનો નષ્ટ થયો છે, એવા સાધુ સુખે રહે છે,

વિવેચન—પૂર્વોક્ત લોકસંજ્ઞાનો જેણે નાશ કર્યો છે,
અને શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ જેની સમાધિ છે, તથા દ્રોહ,
મમતા એટલે ધન, પરિવાર, દેહાદિમાં મહીયપણાની ખુ-
દ્ધિ અને મત્સરરૂપી જ્વર, જે સાધુનો ઉતરી ગયો છે—દ્રો-
હ, મમતા અને મત્સરનો જેણે નાશ કર્યો છે—તે સાધુ સુ-
ખે રહે છે.

શાસ્ત્રાણ્કમ્ ॥ ૨૪ ॥

ધર્મચક્ષુર્ભૂતઃ સર્વે દેવાધ્યાત્મિકચક્ષુઃ ।

સર્વતશ્ચક્ષુઃ સિદ્ધાઃ સાધવઃ શાસ્ત્રચક્ષુઃ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—સર્વ પ્રાણી ચર્મચક્ષુએ દેખનાર છે; દેવો અવધિ અક્ષુવાળા છે, સિદ્ધો કેવળદર્શન અક્ષુવાળા છે, અને સાધુઓ શાસ્ત્રચક્ષુવાળા છે.

વિવેચન—ચર્મ એટલે ત્વચા, તે ત્વચામય નેત્રવાળા સૌ ચતુર્ગતિગામી છે. ચર્મચક્ષુવાળા દેવો—ભવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક—રૂપી પદાર્થવિષયને આત્માની સાક્ષાત્ જાણવું તે અવધિ, તે રૂપી નેત્ર જેને છે એવા દેવ પણ છે; સિદ્ધ—કૃતકૃત્ય—છે તે ઉપર તેમજ નીચે, જાણુએ તેમજ ચારે તરફ કેવલ જ્ઞાન, દર્શનરૂપ નેત્ર છે જેનું એવા છે. સાધુ એટલે મુક્તિમાર્ગને જે સાધે છે તે મુનિઓ, હેયોપાદેય અને ઉત્સર્ગ, અપવાદ, વિભાગે કરીને સ્યાદ્રાદ નીતિથી મોક્ષનો ઉપાય જે બતાવે છે તે શાસ્ત્ર, તે રૂપી ચક્ષુ છે જેની એવા હોય છે. માટે સાધુઓએ સર્વ સાધન શાસ્ત્રદૃષ્ટિ એ સાધવું એમ સિદ્ધ થાય છે.

પુરસ્થિતાનિવોર્ધ્વાધસ્તિક્કગ્લોકવિવર્તનઃ ।

સર્વાન્ ભાવાનપેક્ષન્તે જ્ઞાનીનઃ શાસ્ત્રચક્ષુયા ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—જ્ઞાનીઓ, ઉર્ધ્વ લોક, અધો લોક અને તિર્થંગ લોક વિવર્તી સર્વ ભાવને, મુખ્યત્વે વર્તમાન હોય તેમ, શાસ્ત્રનેત્રે કરીને જુએ છે.

વિવેચન—શાસ્ત્રનું યથાર્થ જ્ઞાન જેને થયેલું છે તે પૂર્વોક્ત શાસ્ત્રરૂપ નેત્રે કરીને, ઉર્ધ્વ એટલે દેવલોકાદિરૂપ, અધઃ એટલે નરકાદિરૂપ અને તિર્યગ્ જ્યોતિષચક્ર દ્વીપ સમુદ્રાદિરૂપ જે લોક—સકલ વિશ્વ—તેને વિષે, ઉદ્ધર્તન અપવર્તનરૂપ વિવિધ પરિણામનું પરિણમન જેને છે એવા ભૂતભવિધ્યરૂપ સર્વ ભાવને—પદાર્થોને અને તેના ધર્મને—નશ્વરની પાસે જાણે હોય તેમ દેખે છે. માટે શાસ્ત્રચક્ષુ પરમ ઉપકારી છે.

શાસનાત્ ત્રાણશક્તેશ્ચ બુધૈઃ શાસ્ત્રં નિરુચ્યતે ।

વચનં વીતરાગસ્ય તત્તુ નાન્યસ્ય કસ્યચિત્ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—શીખવવાથી અને રક્ષા કરવાથી પડિતો શાસ્ત્ર કહે છે. તેવાં શાસ્ત્ર વીતરાગનાં વચન છે. બીજા કોઈનું વચન શાસ્ત્ર થતું નથી.

વિવેચન—નિકૃષ્ટને હિતકારી સત્યધર્મમાં અને યથાર્થ વસ્તુ સ્વરૂપના જ્ઞાનાદિ સાધનમાં જે પ્રવર્તે છે તે શાસન, તેનાથી જીવોને ધર્મશિક્ષણ આપવાથી, અને ત્રાણ એટલે દુર્ગતિમાં પડનારાઓની પાપપ્રવૃત્તિનો નિષેધ કરવાથી રક્ષણ, તેને વિષે અનવધ સામર્થ્ય, રાગાદિ ભેદન શક્તિવાળાપણું, તેના યોગથી, તત્ત્વજ્ઞાનના પડિતો તેવા વચનને શાસ્ત્ર કહે છે. અને તે પૂર્વોક્તલક્ષણ શાસ્ત્ર વીતરાગના વચનરૂપ છે. વી-

તરાગ એટલે રાગ, દ્વેષ, મોહ જેને નથી તે. વીતરાગ વિના ખીન્ન કોઈ પ્રાણીનું વચન શાસ્ત્રરૂપ નથી. વીતરાગના વચનનું અનુયાયિત્વ જેને નથી એવા કોઈ પ્રાણી-માત્રનું વચન પ્રમાણ્ય નથી. કારણકે તેઓ રાગાદિએ સ-હિત છે અને તેથી મિથ્યા વચનનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે.

શાસ્ત્રં પુરસ્કૃતે તસ્માદ્ વીતરાગઃ પુરસ્કૃતઃ ।

પુરસ્કૃતે પુનસ્તસ્મિન્ નિયમાત્ સર્વાસિદ્ધયઃ ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—તે કારણથી શાસ્ત્ર પુરસ્કૃત કર્યે સતે, વીત-રાગ પુરસ્કૃત થાય છે. અને વિતરાગ પુરસ્કૃતે સતે, નિશ્ચ-યથી સર્વ સિદ્ધિઓ થાય છે.

વિવેચન—પૂર્વોક્ત કારણથી વીતરાગના વચનરૂપ શાસ્ત્ર પુરસ્કૃત-અગ્રેસરી કર્યે સતે-બહુમાન પૂજાએ કરીને પૂજિત કર્યે સતે-જિનપ્રણીત આ હું કરું છું એવા આશયે કરીને સાધન કર્યે સતે, વીતરાગ પુરસ્કૃત-અગ્રેસરી-કરાય છે. અને અર્હત પરમેશ્વર પુરસ્કૃત થયે સતે-હૃદયને વિષે નિવેશિત કર્યે સતે-જીવને નિશ્ચયે કરીને અશેષ કેવલ જ્ઞાનાદિ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

અદૃષ્ટાર્યેન્નુધાવંતઃ શાસ્ત્રદીપં વિના જઢાઃ ।

પ્રાપ્નુવન્તિ પરં સ્વેદં પ્રસ્થલન્તઃપદે પદે ॥ ૫ ॥

શબ્દાર્થ—શાસ્ત્રરૂપી પ્રદીપ વિના, અદૃષ્ટ પદાર્થની પાછળ જનારા જડ પુરૂષો, પગલે પગલે સખલના પામતા ઘણા ખેદ પામે છે.

વિવેચન—પૂર્વોક્ત લક્ષણ શાસ્ત્રરૂપી જ્યોતિરહિત, જડ એટલે યથાર્થ મોક્ષ સ્વરૂપ અને તેના સાધનાદિ વસ્તુના ખોધ વિનાના પુરૂષો, અદૃષ્ટ એટલે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને વિષે મગ્ન થયેલ પદાર્થ-મોક્ષમાર્ગાદિ-ની પાછળ જનારા, હીનસત્ત્વ હોઇને મોક્ષના અનુયાયીની સદૃષ હોડતા, સ્થાને સ્થાને સખલના પામતાં, દુર્ગતિમાં પડવાથી જેની મુક્તિપ્રયાણ ગતિનો ભંગ થયો છે એવા થતા, પુનઃ પુનઃ સંતાપ પામે છે.

શુદ્ધોઽઞ્ચાપિ શાસ્ત્રાજ્ઞાનિરપેક્ષસ્યનો હિતમ્ ।

ભૌતહંતુ યથા તસ્ય પદસ્પર્શનિવારણમ્ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—ભૌતહંતુને તેના શુરૂના પદસ્પર્શ નિવારણ જેમ હિતકારી નથી તેમ, શાસ્ત્રની આજ્ઞામાં નિરપેક્ષની શુદ્ધ ભિક્ષાદિ પણ તેના હિતને માટે નથી.

વિવેચન—શાસ્ત્રની જે આજ્ઞા તદુકત વિધિએ કરીને સર્વત્ર પ્રવર્તન, તેને જે નિરપેક્ષ છે, અર્થાત્ સ્વેચ્છાચારી છે, તેની શુદ્ધ એટલે ખેંતાળીશ દોષરહિત જે ભિક્ષા અને

આદિએ કરીને વિહાર, ભૂશય્યા, કેશલોચ, પ્રહ્લચર્ય
વગેરે. તે પણ તેને હિતકારી નથી, જ્ઞાનાદિ ગુણની વૃદ્ધિ
કરનાર નથી; કારણકે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાનાદિ દોષોથી તેનું
હૃદય દૂષિત છે. હવે ત્યાં દૃષ્ટાંત આપેછે. ભોત એટલે
ભૂતવાદી—‘ પંચભૂતમય ’ આ જગત્ છે એમ માનવાવાળા
તેનો જે હણુનાર તે ગુરૂના ચરણને પૂજનીય ગણીને તેનો
સ્પર્શ કરતો નથી તે તેને હિતકારી નથી. ભાવાર્થ એ છે
કે કોઇ એક ભૂતવાદીની પાસે મનોહર મયુરપિચ્છનું
છત્ર હતું. તેનો ભક્ત એક ભિલ્લરાજા હતો. તેની રાણી તે
છત્રને વિષે રંજીત થઇ તેથી તે રાજાએ તેની માગણી
કરી. તે ભૂતવાદીએ આપવાની ના કહી. તેથી તે રાજાએ
સુભટને હુકમ કર્યો કે ગુરૂને હણીને છત્ર લાવો, પણ
ગુરૂના પાદ પૂજનીય છે તેથી તેનો સ્પર્શ કરશો નહીં.
જેવી તે ભિલ્લ રાજાની ભક્તિ તેવી રીતે શાસ્ત્રનિરપેક્ષની
શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ સમજવી.

અજ્ઞાનાદિમહામંત્રં સ્વાચ્છંદ્યજ્વરલંધનમ્ ।

ધર્મારામસુધાકુલ્યાં શાસ્ત્રમહુર્મહર્ષયઃ ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—મહર્ષિઓ કહેછે કે શાસ્ત્ર છે તે અજ્ઞાનરૂપી
સર્પનો મહા મંત્ર છે, સ્વેચ્છાચારી તાવને લાંઘણરૂપ છે,
અને ધર્મરૂપી આરામને વિષે સુધાનું ઝરણ છે.

વિવેચન—જ્ઞાનાદિ ગુણોએ કરીને જે ગરિષ્ઠ છે એવા ઋષિઓ, અનુષ્ટેયશાપક શાસ્ત્રના કરનારા આચાર્યો, અજ્ઞાનરૂપી સર્પ--શુદ્ધ શ્રદ્ધાનો નાશ કરીને મહામૂર્છા ઉત્પન્ન કરનાર--તેનાથી કરેલ કુવાસનારૂપી વિષવેગને ઉતારવાને માટે પૂર્વોક્ત શાસ્ત્રને મહામંત્ર કહેછે. તથા સ્વાચ્છંદ્ય એટલે નિજ ઇચ્છાકારીપણું તે રૂપી જે જવર તેનો નાશ કરવાને લાંઘણરૂપ કહેછે. ધર્મ એટલે નિજ સ્વભાવ અને મોક્ષના ઉપાયનું સેવવું તે આરામભગીઓ, તેને વિષે અમૃતનું ઝરણુ--નીક છે એમ કહે છે.

શાસ્ત્રોક્તાચારકર્તા ચ શાસ્ત્રજ્ઞઃ શાસ્ત્રદેશકઃ ।

શાસ્ત્રૈકદૃગ્ મહાયોગી પ્રાપ્નોતિ પરમં પદમ્ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—શાસ્ત્રોક્ત આચારના કર્તા, શાસ્ત્રના જાણનાર, શાસ્ત્રના ઉપદેશક, અને શાસ્ત્રરૂપી એક દૃષ્ટિ છે જેની એવા મહાયોગી, પરમ પદ પ્રાપ્ત કરે છે.

વિવેચન—મુમુક્ષુઓને માટે જે કર્તવ્ય શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તેના શાસ્ત્રાનુસાર કરવાવાળા, સ્યાદ્વાદ દેશકપણાદિ લક્ષણું કરીને શાસ્ત્રને જાણેછે, અને શાસ્ત્રના અર્થોનો જાણ્ય પુરૂષોને ઉપદેશ કરેછે, અને શાસ્ત્ર એકજ જેની દૃષ્ટિ છે, એવા મહા યોગી-મોક્ષના ઉપાય સેવનાર-સર્વોત્કૃષ્ઠ સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે.

પરિગ્રહાષ્ટકમ્ ॥ ૨૫ ॥

ન પરાવર્તેતે રાશે વૈકૃતાં જાતુ નોક્ષતિ ।

પરિગ્રહગ્રહઃ કોડ્યં વિદંબિતજગત્ત્રયઃ ॥ ૧ ॥

સમ્બાર્થ—રાશિથી જે ફરતો નથી, વક્રતાને કદાપિ છોડતો નથી, એવો ત્રણ જગત્ને વિડંબના કરનાર, આ પરિગ્રહરૂપ ગ્રહ કયો છે ?

વિવેચન—પરિગ્રહ એટલે સંમતાત પોતાપણાએ કરીને ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા-આકાંક્ષા-તે રૂપી આ સકલ જન પ્રત્યક્ષ ગ્રહ કયો છે ? અગ્નિ છે, સૂર્ય છે, વા યમ છે ? જે પ્રાણીગણની પીડાસૂચક, લગ્નના, ચોથા, આઠમા અને બારમાં સ્થાનરૂપ, આરંભ, મૈથુન, માયા અને કલહભેદથી પરાવર્ત થતો નથી. અનાદિ કાળથી આજ સુધી નિવર્ત થતો નથી, સ્થાનાંતર ગમને કરીને બીજી રાશિમાં જતો નથી. માટે બીજા ગ્રહોથી આ વિલક્ષણ છે. અને કુટિલ ગતિ સ્વભાવને છોડતો નથી. એક રૂપે રાશિ ઉપર સર્વદા પડ્યો રહે છે. બીજા ગ્રહો એ પ્રમાણે કરતા નથી. ત્રણ જગત્ના પ્રાણીઓની વિવિધ પ્રકારે વિડંબના કરે છે. બીજા ગ્રહો સર્વે પ્રાણીઓને વિડંબના કરી શકતા નથી. પરિગ્રહની સંજ્ઞામાં પણ ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે—

નવિ પલટે મૂલ રાશિથી, માર્ગી કદિય ન હોય ॥ સલૂણા ॥
 પરિગ્રહ ગ્રહ છે અલિનવો, સહુને દીયે દુઃખ સોય ॥ સ૦ ॥
 પરિગ્રહ મમતા પરિહરો ॥ ૨ ॥

પરિગ્રહઘટાવેશાદુર્માષિતરજઃકિરામ્ ।

શ્રુયન્તે વિકૃતાઃ કિંન પ્રલાપા લિંગિનામપિ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—પરિગ્રહરૂપી ગ્રહના આવેશથી દૂષિત વચ્ચ-
 નારૂપી ધૂલીને વેરનાર લિંગિઓના વિકૃત પ્રલાપો શું
 સંભળાતા નથી ?

વિવેચન—પરિગ્રહ એટલે મમત્વ પરિણામ. તે રૂપી
 ગ્રહના આવેશ-ભેરથી, દેહને વિષે પ્રવેશ થવાથી, તેના સં-
 ગથી થયેલા અલિમાનથી, દુર્ભાષિત એટલે ઉત્સૂત્ર, ક્રોધ,
 અલિમાન, અનુચિતાદિએ કરીને દૂષિત વચ્ચન તે રૂપી ધૂ-
 લીને જે વેર છે, એવા લિંગિ એટલે ધર્મધ્વજાદિ મુનિ-
 વેષ જેને છે તેના-મુનિવેષ ધારણ કરનારાઓનાં-મલિન
 અસંખ્ય વાક્યો શું સંભળાતા નથી ? અર્થાત્ સંભળાય
 છે. તેથી એમ સિદ્ધ થયું કે પરિગ્રહના સંગદોષથી પ્રા-
 જ્ઞીઓની મતિ નષ્ટ થાય છે.

યસ્યક્ત્વા તૃણવદ્ભ્રમ્યાં ર ચ પરિગ્રહમ્ ।

હદાસ્તે તત્પદાંભોજં પર્યુપાસ્તે જગત્રયી ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—ખાદ્ય અને આભ્યંતર પરિશ્રદ્ધને તૃણવત્ તણુ દઈને જે ઉદાસીન ભાવને લાગે છે, તેના ચરણકમલની ત્રણ જગત્ સેવા કરે છે.

વિવેચન—ખાદ્ય એટલે ચર્મચક્ષુએ કરીને જે દેખાય છે ધન, ધાન્ય, દ્વિપદ, ચતુષ્પદ, સુવર્ણ, રૂપુ., સદન વગેરે. આંતર એટલે જીવની સાથે જે ખંધાઈ ગયો છે તે, જ્ઞાનદષ્ટિએ કરીને જે દેખાય તે. મિથ્યાત્વ, કષાય વેદોદય, હાસ્યાદિ પરિણામરૂપ, તે ખંને પ્રકારના પરિશ્રદ્ધને નિઃસાર તૃણવત્ તણુ દઈને ઉદાસીન ભાવનાને વિષે રહે છે, એવા મુનિના ચરણકમલોની ત્રણ જગત્ના લોકો સર્વ ઉદ્યમે કરીને સેવા કરે છે. તેથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે જે નિષ્પરિગૃહી છે તેજ ત્રીભુવનમાં પૂજનિય થાય છે. બીજા કોઈ થતા નથી.

ચિત્તંડન્તર્ગ્રંથગહને બહિર્નિર્ગ્રંથતા વૃથા ।

ત્યાગાત્કંચુકમાત્રસ્ય મુજગો નહિ નિર્વિષઃ ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—ચિત્ત, અંતર અંથે કરીને ગહન સતે, બહારની નિર્ગ્રંથતા નિષ્ફલ છે. કાંચળી માત્રના ત્યાગથી સર્પ વિષરહિત થતો નથી.

વિવેચન—ચિત્તની પરિણતિમાં ધન, ભોગ, શરીરાદિને વિષે મમત્વ ભરેલું છે તો, ખાદ્ય એટલે સ્ત્રી, ધનાદિરૂપ

નિર્ઐયતા-નિર્ધનતા-નિઃસંગ્રહકરણતા, કાંઈ ફળ આપતી નથી. સદ્ગતિ આદિ જે ત્યાગનું ફળ છે તેનો અભાવ હોવાથી અને પાપ કરવાને મન તત્પર છે તેથી તે કાંઈ કામનું નથી. સર્પ કેવળ કાંચળીના ત્યાગથી વિષરહિત થતો નથી. તેમ બહારના ભોગના ત્યાગથી મૂર્છા તબ્બા વિના મુનિપણું આવતું નથી.

ત્યક્તં પરિગ્રહે સાધોઃ પ્રયાતિ સકલં રજઃ ।

પાલિત્યાગે જ્ઞાનાદેવ સરસઃ સસ્થિલં યથા ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—સેતુબંધનો ત્યાગ થયે સતે એક ક્ષણમાં સરોવરનું પાણી જેમ ચાલ્યું જાય છે તેમ પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યે સતે સાધુની સકલ કર્મરેણું ચાલી જાય છે.

વિવેચન—સર્વ બાબુથી આત્મપરિણતિનું ઇસન થાય તેને પરિગ્રહણ કહીએ. તેનો ત્યાગ કર્યે સતે હૃદયમાંથી કાઢી નાંખ્યે સતે, મુનિની સમગ્ર કર્મરેણુ મૂળથી નાશ પામે છે. ત્યાં દષ્ટાંત કહે છે. પાલિ એટલે સરોવરાદિનો સેતુબંધ તેનો ત્યાગ-ભંગ કર્યે સતે-તે જ્ઞાનાશયમાંથી જ્ઞાનમૂહ સ્વરૂપ કાળમાં ચાલ્યું જાય છે.

સક્તપુત્રકલત્રસ્ય મૂર્છામુક્તસ્ય યોગિનઃ ।

ચિન્માત્રપ્રતિબદ્ધસ્ય કા પુત્રલનિયંત્રણા ॥ ૬ ॥

સમ્બાર્થ—પુત્ર, કલત્રનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે, અને મૂર્છાથી જે રહિત છે, તથા જ્ઞાનમાત્રમાં જે પ્રતિબદ્ધ છે, એવા યોગીને પુરૂષજનિત બંધનથી શું ?

વિવેચન—પુત્ર અને સ્ત્રી જેણે તણ દીધાં છે, અને ધન દેહાદિને વિષે જે મોહ તેથી જે મુક્ત છે. એવા યોગી એટલે જ્ઞાનાદિમય મોક્ષ ઉપાયનું જે સેવન કરે છે, અને વળી જે માત્ર જ્ઞાનમાંજ પ્રતિબદ્ધ છે, જેણે નિશ્ચયાભિમુખ પ્રવૃત્તિ કરી છે, તે સાધુને પુરૂષજનિત પદાર્થોને વિષે બંધન હોતું નથી; કારણકે તે વિભતીય છે.

ચિન્માત્રદીપકો ગચ્છેત્ નિર્વાતસ્થાનસંનિધૈઃ ।

નિઃપરિગ્રહતાસ્થૈર્ય ધર્મોપકરણૈરપિ ॥ ૭ ॥

સમ્બાર્થ—નિર્વાત સ્થાન જેવા ધર્મોપકરણોએ કરીને પણ જ્ઞાનમાત્ર પ્રદીપ, પરિગ્રહરહિતપણાડૂપી સ્થિરતાને પામે છે.

વિવેચન—કેટલાએક જે ધર્મોપકરણોને પણ પરિગ્રહમાં ગણે તેમને શિક્ષા આપવા માટે કહે છે કે વાયુપ્રચાર જેને વિષે નથી એવા સ્થાનની સદૃશ રજોહરણ, મુહપત્તિ, વશ, પાત્રાદિ ધર્મના ઉપકરણો—ધર્મની વૃદ્ધિ કરવાના

સાધનો વિદ્યમાન છે તો પણ જ્ઞાનમાત્ર પ્રકાશક ધ્યાનાત્મા, અપ્રમત્ત મુનિ, અને કેવળી, ધર્મોપકરણોની સહાયથી ઉપદ્રવરહિત દીપશિખાની જેમ પરિગ્રહ રહિતપણાડપી સ્થિરતાને પામે છે. સકલ આત્મપ્રદેશનું પ્રસન્ન કરવાને સમર્થ એવા મૂર્છાના પરિણામનો તેને અભાવ છે તેથી નિશ્ચલતા પ્રાપ્ત કરેછે. તે કારણથી ધર્મના ઉપકરણોનું ગ્રહણ કરવામાં પરિગ્રહનો દોષ બિલકુલ નથી. કારણકે નિર્મમ ભાવે કરીને તેનું ગ્રહણ કરાય છે

મૂર્છાહિનિવિયાં સર્વં જગદેવ પરિગ્રહઃ ।

મૂર્છયા રહિતાનાંતુ જગદેવાપરિગ્રહઃ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—મૂર્છાએ કરીને જેની બુદ્ધિ આચ્છાદિત છે તેને સર્વ જગત્ પરિગ્રહ છે; અને મૂર્છાથી જે રહિત છે તેને જગત્ અપરિગ્રહ છે.

વિવેચન—મૂર્છા એટલે મોહથી થયેલી તૃણા. તેણે કરીને જેની બુદ્ધિ વિલુપ્ત થઈ છે તેઓનો પરિગ્રહ કેટલો છે તો કહે છે કે સમગ્રવિશ્વ કારણકે સર્વ ગ્રહણ કરવાની આકાંક્ષા વિદ્યમાન છે, ભૂખ્યા માણસને જેમ સર્વ ભક્ષણ કરવાની તૃણા હોય તેમ પૂર્વોક્ત પુરુષોની આકાંક્ષા વિદ્યમાન છે. પણ આકાંક્ષાથી જે નિવર્ત થયા છે તેને, સકલ ત્રિભુવ

નને વિષે જે પદાર્થો છે તે સર્વનો નિશ્ચયે કરીને ત્યાગ છે. સર્વ.પદાર્થોમાંથી ઇચ્છા નિવૃત્ત થઈ છે, તેથી કોઈ પદાર્થથી સંગૃહિત થતો નથી.

અનુભવાષ્ટકમ્ ॥ ૨૬ ॥

સંધ્યેવ દિનરાત્રિભ્યાં કેવલશ્રુતયોઃ પૃથક્ ।

બુધૈરનુભવો દૃષ્ટઃ કેવલાર્કારુણોદયઃ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—દિવસ અને રાત્રિથી ભિન્ન જેમ સંધ્યાસમય છે તેમ, કેવળજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનથી ભિન્ન કેવળજ્ઞાનરૂપી સૂર્યના અરુણોદયરૂપ અનુભવ છે એમ પાંડિતોએ જાણ્યું છે.

(વિવેચન—શ્રુતજ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાન તે બંનેથી ભિન્ન એવું અનુભવજ્ઞાન છે. કેવળજ્ઞાનના અવલાસનું અત્યાસન્ન-વર્તિપણું છે તેણે કરીને તેના અસાધારણ કારણત્વે કરીને, ચિરકાલસુધી અભ્યસ્ત મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનો પ્રકર્ષરૂપ કાર્યત્વે કરીને અંતરાલવર્તિ, બંનેની મધ્યમાં રહેનાર, અનુભવ છે. તેજ વાત સ્પષ્ટ કરેછે કેવળજ્ઞાનરૂપી સૂર્ય તેનો જે અરુણોદય. અદૃષ્ટસૂર્ય મંડલથી રક્તતારૂપ પ્રકાશની સદશ નિકટવર્તિ. જેમ અરુણ પછી તરતજ સૂર્ય દેખાય છે તેમ

અનુભવજ્ઞાન પછી કેવળજ્ઞાન થાય છે. અનુભવ એટલે સાક્ષાત્ વસ્તુ સ્વરૂપનું જાણવું. મતિ અને શ્રુતની પરિપાક અવસ્થારૂપ જ્ઞાન. યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય નામના ગ્રંથમાં પણ કહ્યું છે કે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનો ઉત્તરભાવી અને કેવળજ્ઞાનથી અવ્યવહિત પૂર્વભાવી અનુભવ છે. આ પ્રમાણે પંડિતો જાણે છે. ત્યાં વળી દૃષ્ટાંત કહે છે. સૂર્યોદય અને સૂર્યોસ્ત બંનેથી વિલક્ષણ બંનેની મધ્યમાં રહેલ સંધ્યા અવસરની જેમ શ્રુત અને કેવળજ્ઞાનની સંધ્યારૂપ અનુભવજ્ઞાન છે.

વ્યાપારઃ સર્વશાસ્ત્રાણામ્ દિગ્પ્રદર્શનમેવ હિ ।

પારં તુ પ્રાપયત્યેકોઽનુભવો ભવ્યવારિધેઃ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—સર્વે શાસ્ત્રોનો વ્યાપાર, માત્ર દિગ્પ્રદર્શન છે. પણ એક અનુભવજ્ઞ ભવસમુદ્રનો પાર પમાડે છે.

(વિવેચન—જિનાગમ, વેદ, સ્મૃતિ, આદિ અશેષ શાસ્ત્રોનો વ્યાપાર-શાસ્ત્રજ્ઞાનની શક્તિ-નિશ્ચયે કરીને કાર્ય-સિદ્ધિની દિશાનેજ બતાવે છે, વસ્તુસ્વરૂપને અનુકૂલ જે બોધ, તેની પ્રવૃત્તિનો વિધિ, તેનું માત્ર કથન કરે છે. જેમકે પાટલિપુત્ર અહિંથી દક્ષિણ દિશાએ છે એમ સૂચવે છે, શ્રોત્રાદિને જાત્રત કરે છે. પરંતુ તેના સ્વરૂપનું હસ્તમાં સમર્પણ કરવાને, સંસારસાગરને પેલે પાર, પૂર્વોક્ત અનુભવ પહોં-

આડે છે. શાસ્ત્રસ્વરૂપનું હસ્તામલકવત્ બાણુવું તે અનુભવ થીજ થાયછે. કારણકે અનુભવ છે તે આત્મસ્વરૂપરૂપિણ બોધમય છે.

અર્તીદ્રિયં પરબ્રહ્મ વિશુદ્ધાનુભવં વિના ।

શાસ્ત્રયુક્તિશતેનાપિ ન ગમ્યં ચદ્વુધાજગુઃ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—વિશુદ્ધ અનુભવ વિના સો શાસ્ત્રયુક્તિઓથી પણ અર્તીદ્રિય પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન થતું નથી એમ પાંડિતો કહેછે.

વિવેચન—વિશેષે કરીને આવરણના અભાવથી વિમલ જે અનુભવ—પરિપક્વ વસ્તુસ્વરૂપદર્શિબોધ—તેના સિવાય શાસ્ત્રોને વિષે જે યુક્તિઓ કહેલી છે, વસ્તુબોધક અનુમાન લિંગાદિ પ્રકારો વર્ણવ્યા છે, તેવી સો યુક્તિઓથી પણ, ઇન્દ્રિયજ્ઞાનથી દૂર રહેનાર, સર્વોત્કૃષ્ટ, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, બાણી શકાતું નથી એમ તત્ત્વજ્ઞ પાંડિતો કહે છે.

જ્ઞાયેરન્ હેતુવાદેન પદાર્થા યદ્વર્તીદ્રિયાઃ ।

કાલેનૈતાવતા ગ્રાહૈઃ કૃતઃ સ્યાત્તેષુ નિશ્ચયઃ ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—અર્તીદ્રિય પદાર્થોનું જો હેતુવાદે કરીને જ્ઞાન થાય તો આટલા કાળે કરીને પાંડિતોએ તે પદાર્થોને વિષે નિશ્ચય કર્યો હોત.

વિવેચન—જે પૂર્વોક્ત અનુભવવિના, હેતુવાદ એટલે પ્રમાણ, તર્ક, અનુમાન, યુક્તિ, વ્યાપ્તિએ કરીને વસ્તુના સ્વરૂપની સિદ્ધિને માટે જે કથન કરવું તેણે કરીને જે ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનશક્તિ જેણે અતિક્રાંત કરી છે, ઇન્દ્રિયોથી જેનું ગ્રહણ થઈ શકે નહીં, એવા પદાર્થોનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાય તો અનાદિકાળથી આજસુધીમાં હેતુવાદ ખડિતોએ આત્માદિ પદાર્થોને વિષે નિશ્ચય-સ્વરૂપનો નિર્ધાર કર્યો હોત. અને તેવી કરીને તે નિમિત્તે કાંઈ વિવાદ રહ્યો ન હોત. પરંતુ આમ થતું નથી માટે અનુભવ વિના સંસારથી તરાય તેમ નથી એ વાત સિદ્ધ થાય છે.

કેષાં ન કલ્પનાદર્શી શાસ્ત્રણી રાજગાદિની ।

વિરલાસ્તદ્રસાસ્વાદવિદોઽનુભવજિઞ્ઞયા ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—શાસ્ત્રરૂપી ક્ષીરભોજનમાં વિલોડન કરનાર-કરનાર-કલ્પનારૂપી ચાટવો કેાને નથી ? પણ તેના રસ-સ્વાદને અનુભવજિઞ્ઞાએ કરીને જાણવાવાળા વિરલા છે.

વિવેચન—આગમાદિ શાસ્ત્ર તે રૂપી દુધનું ભોજન. તેને વિષે પરિશ્રમણ કરેછે એવી કલ્પના-અનુમાનાદિએ કરીને વસ્તુસ્વરૂપનો નિર્ધાર કરવાને જે વિચાર રચના કરવી તે-રૂપી કાષ્ટનો ખતાવેલો ચાટવો કેાને નથી ? અ-

ર્થાત્ અચેતનભૂત અને અરસજ્ઞ ચાટવાવાળા ઘણા છે કે જે તેનો સ્વાદ લઈ શકતા નથી. પરંતુ અનુભવરૂપી સચેતન અને રસની પરીક્ષામાં કુશળ જિન્હાએ કરીને શાસ્ત્રેકત ભાવનો જે રસ, સારાંશ તેનો સ્વાદ લેનાર વિરલા છે.

પश्यतु ब्रह्मनिर्द्वंद्वं निर्द्वंद्वानुभवं विना ।

कथं लिपीमयी दृष्टिर्वाङ्मयी वा मनोमयी ॥ ६ ॥

શબ્દાર્થ—નિર્દ્વંદ્વ (નિષ્કલેશ) અનુભવ વિના, લિપી-મય-રૂપી, વાચામય-વચનરૂપી અથવા મનોમય-રૂપીદૃષ્ટિ નિર્દ્વંદ્વ બ્રહ્મને કેમ જુએ ?

વિવેચન—નિર્દ્વંદ્વ એટલે સકલ વિરૂદ્ધ યુગલ સંયોગ જેમાંથી ચાલ્યો ગયોછે; જેમકે ક્ષુધા અને તૃષ્ણાને વિષે શોક, અને મોહ, કામ, ક્રોધ, વગેરેના અભાવે કરીને જે નિઃકલેશ છે. એવો શુદ્ધ બોધ વિના, લિપીમય એટલે પુસ્તકન્યસ્ત સંજ્ઞા અક્ષરમય-રૂપી, વાણીમય અથવા હૃદયને વિષે જલ્પાકારરૂપ ચિંતન અક્ષરમય એ પ્રમાણે ત્રણ રૂપ વાળી દૃષ્ટિ, સકલ કલેશત્વ જેમાંથી ગયો છે એવા નિર્વીકાર ચૈતન્ય માત્ર આત્માને કયે પ્રકારે જોઈ શકે ? અર્થાત્ ન જોઈ શકે.

ન સુષુપ્તિરમોહત્વાપિ ચ સ્વાપજાગરૌ ।

કલ્પનાશિલ્પવિશ્રાંતિ સ્તુર્યેવાનુભવોદયા ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—અમોહત્વે કરીને જે સુષુપ્તિ નથી, સ્વાપ નથી, તેમજ જાગૃતા નથી, પણ કલ્પનાની રચના અસ્ત થઈ છે જેમાં એવી ચતુર્થ જાગૃત દશા છે તે અનુભવ દશા છે.

વિવેચન—સુષુપ્તિ એટલે પ્રજલ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, મોહરૂપ નિદ્રાએ કરીને સર્વત્ર શયનસદશી દશા. તે રૂપ અનુભવ નથી; કારણકે મોહનો, અજ્ઞાનનો, અભાવ છે વળી સ્વાપ એટલે મિથ્યાત્વ અને તીવ્ર અજ્ઞાન તથા મોહના અભાવથી શયનસ્થ નિદ્રા. તે રૂપ અનુભવ નથી; અને વળી અવિરતિના અભાવથી વિનિદ્ર દશા તેની સદશ પણ જે નથી, કારણકે અનુભવ છે તે ઇષ્ટાનિષ્ટ વિકલ્પની ચિંતનારૂપ રચનાની વિશ્રાંતિ—વિશેષે કરીને નિવૃત્તિ—તેથી વિલક્ષણ છે માટે ઇષ્ટાનિષ્ટ વિકલ્પનો વિરહ હોવાથી અનુભવ છે તે નિર્વીકલ્પ ચતુર્થ જાગૃત અવસ્થા છે.

અધિગત્યાશ્ચિલં શબ્દબ્રહ્મ શાસ્ત્રદયા મુનિઃ ।

સ્વમંવેદ્યં પરં બ્રહ્માનુભવેનાધિગચ્છતિ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—મુનિ, શાસ્ત્રનેત્રે કરીને અખિલ શબ્દબ્રહ્મને

યથાર્થ જાણીને, અનુભવે કરીને સ્વસંવેદ્ય પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે.

વિવેચન—આગમ તર્ક, વ્યાકરણાદિ શાસ્ત્રરૂપી ચક્ષુ-એ કરીને સમસ્ત બોધપૂર્વક, પડ્લાપા પૂર્ણ, વાચામય-રૂપ-શબ્દ બ્રહ્મને યથાર્થ જાણીને, અનુભવે કરીને આત્માથીજ જેનું સંવેદન થાય એવા સર્વોત્કૃષ્ટ આત્મસ્વરૂપને મુનિ પ્રાપ્ત કરે છે. આ ઉપરથી એમ સમજવું કે શાસ્ત્રના બોધપૂર્વક અનુભવજ્ઞાન થાય છે.

યોગાષ્ટકમ્ ॥ ૨૭ ॥

મોક્ષેણ યોજનાદ્યોગઃ સર્વોડ્ઘ્યાચારરૂઢ્યતે ।

વિશિષ્ટ્ય સ્થાનવર્ગાર્થાલંબનૈકાદ્ય ગોચરઃ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—(આત્માને) મોક્ષની સાથે જોડવાથી સર્વ આચાર પણ યોગ કહેવાય છે, તેના ભેદ કરીને સ્થાન, વર્ણ, અર્થ, આલંબન અને એકાદ્ય તે જેને ગોચર છે તે યોગ કહેવાય છે.

વિવેચન—‘ આત્મા ’ શબ્દનો અહિં આ અધ્યહાર છે. મોક્ષ એટલે સકલ કર્મ સંબંધથી નિર્મુક્તિ. તે મોક્ષની સાથે આત્માને જોડવાથી, ચરણસપ્તતિ અને કરણસપ્ત-તિરૂપ સાધુનો સમગ્ર ક્રિયાવ્યવહાર, “ યોગ ”—મનશુદ્ધિ

આદિરૂપ મોક્ષ ઉપાય-કહેવાય છે, તથાપિ સમગ્ર આચાર રાશિને પૃથક્ કરીને, સ્થાન એટલે કાયોત્સર્ગ, ચૈત્યવંદન, ગુરૂવંદન આદિ ક્રિયાને વિષે યથોચિત આસન મુદ્રાદિતું કરવું તે; વર્ણ એટલે પદચ્છેદ સહિત અસ્ખલિત રકુટ-તાએ કરીને સૂત્રપદાદિતું ઉચ્ચારણ કરવું તે; અર્થ એટલે ઉચ્ચાર્યમાણ શાસ્ત્રપદોના વાચ્યભાવનું ચિંતન; આલંબન એટલે જિનસ્વરૂપ અને જિનખિંખાદિતું દષ્ટિને વિષે સ્થાપવું; અને એકાગ્ર્ય એટલે ક્રિયામાણ કર્તવ્ય સિવાય બીજું કાંઈ મનથી લક્ષ્ય ન કરવું તે, આ સર્વ જેને યોગ્ય છે તે યોગ કહેવાય છે.

કર્મયોગં દ્વયં તત્ર જ્ઞાનયોગં ત્રયં ત્રિદુઃ ।

વિરતેષ્વેષ નિયમાત્ બીજમાત્રં પરેષ્વપિ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—તેમાં કર્મયોગ બે પ્રકારનો છે, અને જ્ઞાન યોગ ત્રણ પ્રકારનો છે, આ યોગ વિરતિને વિષે નિશ્ચય-થી છે; અને અવિરતિને વિષે બીજ માત્ર છે.

વિવેચન—પૂર્વોક્ત પાંચ પ્રકારના યોગમાં કર્મયોગસ્થાન, વર્ણાત્મક બે પ્રકારનો છે. ક્રિયારૂપત્વે કરીને અને પુ-ણ્યબંધકૃત્ત્વે કરીને કર્મત્વ જેને છે તેને કર્મયોગ કહીએ, અને જ્ઞાનયોગ, અર્થ, આલંબન અને એકાગ્ર્યાત્મક ત્રણ

પ્રકાર છે. અંદરની પાપપ્રવૃત્તિનો શોધક અને પ્રાક્ષસંવેદ-
નત્વજનક વિશિષ્ટ બોધમયયોગ-મોક્ષપ્રાપ્તિનું અભ્યભિચારી
સાધન તેને યોગ કહીએ. આ પાંચવિધ અથવા દ્વિવિ-
ધ યોગ, દેશવિરતિ અને સર્વ વિરતિને-દેશથી અથવા સર્-
વથી આરંભ જેણે તજ્યો છે તેને-નિશ્ચયથી હોય છે. કાર-
ણકે તેઓ હુમેશાં મોક્ષના ઉપાયને વિષે પ્રવૃત્તિ કરે છે.
તે સિવાયના અવિરતિ સમ્યક્દષ્ટિ અને માર્ગાનુસારી વગે-
રેમાં પણ બીજા માત્ર-યોગોત્પત્તિ હેતુમાત્ર કિંચિત-નો
સંભવ છે.

કૃપાનિર્વેદસંવેગપ્રશમોત્પત્તિ કારિણઃ ।

મ્રેદાઃ પ્રત્યેકમત્રેચ્છાપ્રવૃત્તિસ્થિરસિદ્ધયઃ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—કૃપા, નિર્વેદ, સંવેગ અને પ્રશમના ઉત્પ-
ત્તિકારણો, ઇચ્છા, પ્રવૃત્તિ, સ્થિરતા, અને સિદ્ધિઓ, એ-
વા દરેક યોગના ભેદો છે.

વિવેચન—આ જે પાંચ પ્રકારના યોગ કહ્યા તે પ્રત્યે-
ક સ્થાનાદિના ભેદ કહે છે. ઇચ્છા, પ્રવૃત્તિ, સ્થિરતા સિ-
દ્ધિઓ તે દરેકના ભેદો છે. તે ભેદ કેવા છે તો કહે છે કે
કૃપાદિનું ઉત્પત્તિનું કારણ છે. કૃપા એટલે પ્રાણીઓને
વિષે અનુકંપા; નિર્વેદ એટલે ભવભ્રમણથી ત્રાસ, આ ભ-
વમાથી હું ક્યારે છૂટીશ તે સંવેગ એટલે મોક્ષનો અભિ

લાષ; જન્માદિ કલેશના ણિંદુથી રહિત મોક્ષ મારો કયા રે થશે તે, પ્રશમ એટલે ઇન્દ્રિય વિષયકષાયોનું શાંત થનું તે; ચારેનો લબ્ય પુરૂષોના હૃદયને વિષે જે પ્રાદુર્ભાવ કરે છે એવા ઇચ્છાદિ પ્રત્યેક યોગના ભેદ છે.

इच्छा तद्वत्कथाप्रीतिः प्रवृत्तिः पालनं परम् ।

स्थैर्यं बन्धकभीहानिः सिद्धिरन्यार्थनाशनम् ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—તદ્વત્ કથામાં જેને પ્રીતિ છે તે ઇચ્છાયોગી થાય છે; વિધિપૂર્વક પ્રતાદિનું સેવવું જેને છે તે પ્રવૃત્તિ-યોગી થાય છે; બાધકોની ખીકનો જેને અભાવ છે તે સ્થિરયોગી થાય છે. અને બીજાના અર્થનું જે સાધન તે સિદ્ધિયોગી થાય છે.

વિવેચન—શાસ્ત્રોક્ત કર્યા કરવાને જે લબ્ય પુરૂષની શક્તિ નથી એવો યોગ જેને છે તેઓ સંબંધી કથાના ગુણના રાગી, વિદ્વાનોએ કરાતી યોગીના ગુણની વાર્તા અથવા તદ્વતીયોગના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરનારી કથા તેને વિષે જેને પ્રીતિ છે, પ્રેમપરતા થાય છે. તે ઇચ્છાયોગી કહેવાય છે. શાસ્ત્રોક્તભાવ કરવાની અભિલાષા છે તેથી તે સિવાય બીજી કથામાં તેને પ્રીતિ થાય નહિ. વિધિપૂર્વક શાસ્ત્રોક્તવ્રત, ક્રિયા, શ્રુત, અને અભ્યાસાદિનું સેવન કરવું તે પ્રવૃત્તિ; તે જેને છે તે પ્રવૃત્તિયોગી કહેવાય છે. શાસ્ત્રોક્ત અર્થમાં પ્રવૃત્તિ થયાથી

જ્ઞાનાદિ ગુણના રોધક, વિરૂદ્ધ આશયોના લયનો જેને અભાવ છે, જે નિરતિચારવૃત્તિ છે તે સ્થિરયોગી થાય છે. અંદરનું તેમજ બહારનું ચંચલપણું જવાથી આત્માથી ભિન્ન અન્ય લબ્ય પુરૂષોના અર્થનું સાધન-દેશનાદિએ કરીને યોગપ્રાપ્તિવિધાન જેને છે તે સિદ્ધયોગી થાય છે. કારણકે બીજાઓની યોગ નિષ્પત્તિ કરે છે.

અર્થાલંબનયોશ્ચૈત્યવંદનાદૌ વિભાવનમ્ ।

શ્રેયસે યોગિનઃસ્થાનવર્ણયોર્યત્ન ઇવચ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—અર્થ અને આલંબનનું ચૈત્યવંદનાદિમાં સ્મરણ કરવું તથા સ્થાન અને વર્ણના વિષયમાં યત્ન કરવો તે યોગીના કલ્યાણને માટે છે.

વિવેચન—ચૈત્યવંદન એટલે પ્રણિપાતદંડક પાઠે કરીને જ્ઞાનબિંબનું સ્તવન કરવું, ગુરૂવંદન કરવું, અને આવશ્યકાદિનું કરવું તેને વિષે પૂર્વોક્ત અર્થ અને આલંબનનું એકાગ્ર મને કરીને સ્મરણ કરવું, હૃદયચક્ષુથી જોવું, તે તથા સ્થાન એટલે વિવિધ પ્રકારના આસનો, અને વર્ણ એટલે વિભક્તિએ કરીને સ્ફુટ ઉચ્ચાર કરવો; તે વિષયમાં જે ઉપયોગ-ઉદ્યમ-તે યોગીના મોક્ષપ્રાપ્તિ આદિ કલ્યાણને માટે છે.

આલંબનમિદ્ જ્ઞેયં દ્વિવિધં રુપ્યરુપિ ચ ।

અરુપિગુણસાયુજ્ય યોગોનાલંબનં પન્મ ૥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—ત્યાં આલંબનરૂપી અને અરૂપી એવું બે પ્રકારનું છે. અરૂપીના ગુણને વિષે સાયુજ્ય, ઉત્કૃષ્ટ અનાલંબનયોગ થાય છે.

વિવેચન—આલંબન યોગના બે ભેદ છે એક રૂપી અને બીજું અરૂપી. રૂપી એટલે મૂલમાન અર્હત્ત્વિંબ, ગુરૂ, લોકાકારાદિરૂપ. બીજું અરૂપી. સિદ્ધઆત્મજ્ઞાનાદિ ગુણરૂપ આ બે પ્રકારનું આલંબન ચૈત્યવંદનાદિને વિષે જાણીવું. લોકાકાર ગગનપ્રદેશાદિનું આલંબન, ચતુર્વાંશતિસ્તવ અને શ્રુતસ્તવનો ઉચ્ચાર કરવાથી થાયછે એમ જાણીવું. અરૂપી એટલે સિદ્ધ તેના નિરાકાર, અવિનાશિત્વાદિ ગુણો તેને વિષે જે સાયુજ્ય છે. એકત્ર અભેદ પરિણતિમાં અભેદ ભાવે કરીને પરિણમન સ્થિતિ જેની છે, તે પ્રકૃષ્ટ નિરાલંબન-પરરૂપનું જેમાં શ્રદ્ધા નથી એવો નિરાલંબન-યોગ છે.

પ્રીતિભક્તિવચોડસંગૈઃ સ્થાનાન્યપિ ચતુર્વિધમ્ ।

તસ્માદયોગયોગાસિ મોક્ષયોગઃ ક્રમાદ્ ભવેત્ ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—પ્રીતિ, ભક્તિ, વચન, અને અસંગે કરીને

સ્થાનાદિ ચાર પ્રકારના છે. તેમાંથી અયોગ યોગની પ્રાપ્તિ થાય છે; અને ક્રમે કરીને મોક્ષયોગ થાય.

વિવેચન—પ્રીતિ એટલે ઉક્ત અનુષ્ઠાન પરમ આદરથી કરવું તે પ્રીતિઅનુષ્ઠાન; ભક્તિ એટલે જે અનુષ્ઠાનમાં કર્તા, બહુમાને કરીને ગૌરવ વિશેષથી અભ્યુત્થાનાદિ બહુમાન તત્પર થઈને વિશુદ્ધતર યોગે કરીને કરે છે તે ભક્તિઅનુષ્ઠાન; વચઃ એટલે આગમોક્ત અનુસારે કરીને જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તે વચનઅનુષ્ઠાન; અસંગ એટલે અતિશય અભ્યાસથી આત્મીયભાવ થઈ હોય તેમ શાસ્ત્રસ્મરણ કથા વિના જે આચરણ કરવી તે અસંગઅનુષ્ઠાન, તેણે કરીને સ્થાનાદિ પાંચ પ્રકારના યોગ હરેક ચાર ચાર પ્રકારના થાય છે. સ્થાનાદિ પાંચ યોગને ઇન્દ્રિયાદિએ ગુણ્ણતાં વીશ પ્રકાર થાય; અને હરેકને પ્રીતિ આદિ ચાર પ્રકારે ગુણ્ણતાં એ'શી પ્રકાર થાય. પૂર્વોક્ત યોગારાધનથી અયોગયોગ—જેમાં મન, વચન, અને કાયાનો વ્યાપાર નથી તે—ની પ્રાપ્તિ થાય છે. સર્વાતિમ કર્મક્ષય કરવાના ઉપાયની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે પછી તરતજ મોક્ષયોગ થાય છે. સકલ કર્મમલનો અભાવ થાય છે.

સ્થાનાદ્યયોગિનસ્તીર્યોચ્છેદાચાર્લવનાદપિ ।

સૂત્રદાને મહાદોષ इत्याचार्याः प्रचक्षते ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—સ્થાનાદિથી જે રહિત છે તેને તીર્થના ઉ-
ચ્છેદાદિનું આલંબન કરીને પણ સૂત્ર ભણાવવામાં મહા-
દોષ છે એમ આચાર્યો કહે છે.

વિવેચન—પૂર્વોક્ત સ્થાનાદિ યોગથી જે રહિત છે તેને
તીર્થ એટલે જિનશાસન તેના અભાવાદિ આલંબનથી પણ,
સૂત્ર ભણાવવાથી અનંત સંસાર અને દુર્લભ ઓધી આદિ
મહા અપરાધ થાય છે, એમ યોગશાસ્ત્રના કર્તા કહે છે. સૂત્ર
શબ્દ મૂખ્યે કરીને આગમોને માટે છે. એટલે કે સ્થા-
નાદિથી જે રહિત હોય તેને આગમો ભણાવવામાં—અપ-
વાદે પણ શીખવવામાં—મહાદોષ છે. કારણ કે કદાચ તીર્થો-
ચ્છેદ થવાનો સંભવ હોય તોપણ સૂત્ર ભણવાની જેનામાં
યોગ્યતા નથી તે તીર્થોચ્છેદનો અટકાવ કરી શકશે જ નહીં.

નિયાગાષ્ટકમ્ ॥ ૨૮ ॥

યઃ કર્મ હુતવાન્ દીપ્તે બ્રહ્માગ્નૌ ધ્યાનધ્યાયયા ।

સનિશ્ચિતેન યાગેન નિયાગપ્રતિપત્તિમાન્ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—તીવ્ર બ્રહ્માગ્નિને વિષે ધ્યાનરૂપી ધ્યાયાએ
કરને કર્મનો હોમ જેણે કર્યો છે, તે નિશ્ચિત યોગે કરીને
નિયાગને વિષે ગૌરવવાન છે.

વિવેચન—ધ્યાયા એટલે યજ્ઞની અગ્નિમાં સમિધનો પ્રક્ષેપ કરવાનું સાધન, ઉપકરણ. ધ્યાનરૂપી સાધનથી જાતબલ્યમાન પ્રજ્ઞાગ્નિ—નિર્વૌકાર ચૈતન્યસ્વરૂપરૂપી અગ્નિ—ને વિષે આઠ પ્રકારના કર્મનો જેણે હોમ કર્યો છે, ધર્મધ્યાનાદિ પરિણામયુક્ત, શુદ્ધ આચાર પ્રવૃત્તિરૂપ પ્રજ્ઞને વિષે સ્થિત થઈને કર્મસમૂહનો જેણે ક્ષય કર્યો છે; એવા મુનિ સુવિચારરૂપ મહામંત્રે કરીને યુક્ત છે. અને નિયાગ એટલે અતિશયે કરીને પરમેશ્વર પૂજામાં ગૌરવવાનું છે.

પાપધ્વંસિનિ નિષ્કામે જ્ઞાનયજ્ઞે રતો ભવ ।

સાવધૈઃ કર્મયજ્ઞઃ કિં તિકામનયાત્વિલ્લઃ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—પાપનો નાશ કરનાર અને અભિલાષા રહિત એવા જ્ઞાનમય યજ્ઞને વિષે પ્રીતિવાળા થાઓ. વિભૂતિમાં અભિલાષાએ કરીને મલિન એવા સાવધ યજ્ઞોએ કરીને શું લાભ ?

વિવેચન—અશુભ કર્મનો જે નાશ કરે છે, અને નિષ્કામ અભિલાષ જેમાંથી ચાલ્યો ગયો છે, એવા સ્વપર સ્વરૂપ અવલાસી અને વિશુદ્ધકારી બોધરૂપી યજ્ઞમાં પ્રીત ચિત્ત થાઓ. ભૂતિ એટલે સુખસંપત્તિ. તેની અભિલાષાએ કરીને

મલિન, અને પશુવધાદિ પાપમય અગ્નિદોષાદિથી કયું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે ? અર્થાત્ કંઈ સિદ્ધ થતું નથી.

વેદોક્તત્વાન્મનઃ શુદ્ધ્યા કર્મયજ્ઞોઽપિ યોગિનઃ ।

ब्रह्मयज्ञ इतीच्छंतः श्येनयागं त्यजन्ति किम् ॥ ३ ॥

શબ્દાર્થ—કોઈ કહે છે કે વેદોક્ત હોવાથી કર્મયજ્ઞ પણ મનશુદ્ધિએ કરીને બ્રહ્મયજ્ઞ છે, એવી ઇચ્છાવાળા યોગીઓ શ્યેનયાગને શા માટે તજે છે ?

વિવેચન—પૂર્વોક્ત પશુવધાદિ ક્રિયારૂપ યજ્ઞ જો કે હિંસામય છે તોપણ તે કરવાનું વેદશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તેથી વેદમાં જો કહ્યું છે તે કરવામાં દોષ નથી તેથી, મનશુદ્ધિના હેતુએ કરીને, કર્મયજ્ઞથી ચિત્તની વિમલતા થાય છે એવા હેતુએ કરીને પૂર્વોક્ત મજ્ઞ જ્ઞાનમય પ્રાય છે એવું કૃષ્ણ ઇચ્છાવાળા બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ કર્મયજ્ઞની અભિલાષાવાળા શ્યેનયાગનો કેમ ત્યાગ કરે છે ? વેદમાં કહ્યું છે કે ‘શ્યેનેનામિચ્છરન્ યજેત્’ માટે શ્યેનયાગ પણ વેદોક્ત છે તેથી મનશુદ્ધિ કરશે. માટે તેનો ત્યાગ કેમ કરે છે ? માટે સર્વ પ્રકારના હિંસક-યજ્ઞ મુમુક્ષુએ તજવા યોગ્ય છે.

ब्रह्मयज्ञं परं कर्म गृहस्थस्याधिकारिणः ।

पूनादि वीतरागस्य ज्ञानमेव तु योगिनः ॥ ४ ॥

શબ્દાર્થ—વીતરાગની પૂજાદિરૂપ ગૃહસ્થ અધિકારીનું ઉત્કૃષ્ટ કર્મ, બ્રહ્મચર્યરૂપ છે અને યોગીઓને જ્ઞાન એજ ઉચિત્ કર્મ છે.

વિવેચન—હમેશાં કુટુંબપાલનાદિએ કરીને ગૃહારંભમાં પ્રવર્તન કરનાર ન્યાયોપાત્ત દ્રવ્યાદિપણ્યાએ કરીને કર્મચર્ય વિધિને વિષે મોગ્ય, એવાની સાવધ પ્રવૃત્તિ છે તેથી વીતરાગ એટલે સકલ કર્મના જવાથી જે નિરંજન છે એવા પરમેશ્વરની જલ, ચંદન, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, અલંકારોએ કરીને પૂજા કરવી, જિનખિંબની પ્રતિષ્ઠા કરવી, મુનિને દાન આપવું, વગેરે તદ્દરૂપ ઉત્કૃષ્ટ કર્મ-પ્રોક્ત પૂજારૂપ કર્મચર્ય-પૂર્વોક્ત જ્ઞાનચર્યનો હેતુ છે, માટે જ્ઞાનચર્ય છે એમ જાણવું. સર્વ આરંભરહિત મુનિને તો સ્તુતિ, સ્તોત્રાદિએ કરીને જ્ઞાનચર્યજ ઉચિત છે.

મિત્રોદેશેન વિહિતં કર્મ કર્મસયાસમમ્ ।

કૃત્તિમિત્રાધિકારં ચ પુત્રેષ્ટ્યાદિવદિચ્યતામ્ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—ભિન્ન ઉદ્દેશથી કરેલી ક્રિયા કર્મક્ષય કરવાને અશક્ત છે. રચનાએ કરીને જેનો અધિકાર ભિન્ન છે તે પણ, પુત્રેષ્ટ્યાદિવત્ અનયકારી છે એમ સમજવું.

વિવેચન—આત્માની મોક્ષપ્રાપ્તિ સિવાય અન્ય ઉદ્દેશ-
થી કરેલું પૂજાદિ કર્મ-ભોગ પ્રાપ્તિ આદિ રૂપ પ્રવૃત્તિના
પ્રયોજને કરેલું કર્મ, જ્ઞાનાવરણાદિ કિલ્લ કર્મનો વિનાશ
કરવાને સમર્થ નથી. રચનાએ કરીને યોગ્યતા જ્યાં ભિન્ન
છે, તે પણ પુરેપુર્યાદિવત અનર્થકારી છે. જેમકે ગૃહસ્થઉ-
ચિત દ્વારકરે તો તે સાધુને અનર્થકારી છે. પુત્રને માટે
યજ્ઞ કરવો તે પુત્રેષ્ટિ કહેવાય છે. કે ગૃહાહત્વા પંચવર્ષીયં પુત્રે-
ષ્ટિ પ્રથમં ચરેત. ' તેની જેમ આ પણ અનર્થકારી છે એમ
સમજવું ભાવાર્થ આવે છે કે જમદગ્નિએ રેણુકાની પ્રા-
ર્થનાથી પુત્રેષ્ટિએ કરીને વિપ્રપુત્રત્વ અને ક્ષત્રિયપુત્રત્વ નિ-
મિત્તે વિપ્રચર અને ક્ષત્રિયચર સાધ્યાં. લોભને વશ થઈ
રેણુકાએ ક્ષત્રિયચરનું ભક્ષણ કર્યું; અને વિપ્રચર કૃતવીર્ય-
ની પત્નીને આપ્યો. યોગ્યતા ભેદ થવાથી મહા અનર્થ
થયો. તેજ પ્રમાણે ગૃહસ્થયોગ્ય સ્નાનપૂજાદિ કરનાર ત્યા-
ગી અને ત્યાગી યોગ્ય ભિક્ષાદેશનાદિ કરનાર ગૃહસ્થ અ-
નધિકારી હોવાથી, અનર્થ પ્રાપ્ત કરે છે.

ब्रह्मार्पणमपि ब्रह्मयज्ञान्तर्भावसाधनम् ।

ब्रह्माग्नौ कर्मणो युक्तं स्वकृतत्वस्मये हुते ॥ ६ ॥

શબ્દાર્થ—બ્રહ્માર્પણ પણ બ્રહ્મયજ્ઞના અંતરભાવનું
સાધન છે, એમ માનો તો સ્વકૃત અહંકારનો હોમ કર્યો

સતે પ્રદ્વાગ્નિને વિષે કર્મનો હોમયુક્ત છે.

વિવેચન—હું જે સર્વ કાંઈ કરું છું તે કાંઈ મારું નથી સર્વ પ્રદ્વાર્પણ છે. આવી બુદ્ધિને જ્ઞાનયજ્ઞના અંતરભાવનું કારણ બને માનો તો સ્વકૃતપણાના-આ મેં કર્યું એવા-અહંકારનો હોમ કર્યે સતે પ્રદ્વાગ્નિને વિષે જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મનો હોમ કરવો યુક્ત છે. પોતે જે કાંઈ કરે તે સર્વનું પ્રદ્વાને અર્પણ કરે અને તેથી કરીને સ્વત્વ અહંકારનો હોમ કરે તો જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મનો પ્રદ્વાગ્નિને વિષે હોમ કરવો યુક્ત છે.

ब्रह्मण्यर्पितसर्वस्वो ब्रह्मदग् ब्रह्मसाधनः ।

ब्रह्मणा जुहदब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्मगुप्तिमान् ॥ ७ ॥

ब्रह्माध्ययननिष्ठावान् परब्रह्मसमाहितः ।

ब्राह्मणो लिप्यते नाथैनियागप्रतिपत्तिमान् ॥ ८ ॥

શબ્દાર્થ—પ્રદ્વાને વિષેજેણે સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું છે, જેની પ્રદ્વાદષ્ટિ છે, પ્રદ્વા જેનું સાધન છે, પ્રદ્વા કરીને અપ્રદ્વાનો જેણે હોમ કર્યો છે, પ્રદ્વાચર્યને વિષે નવ પ્રકારના શીલનું રક્ષણ કરનાર છે, જે પ્રદ્વાધ્યયનની નિષ્ઠાવાળા છે, પર-પ્રદ્વાને વિષે સમાહિત છે, એવા નિયાગપ્રતિપત્તિવાળા પ્રદ્વાવેદી પાપોએ કરીને દોષાતા નથી.

વિવેચન—નિર્વિકાર ચૈતન્ય સ્વભાવને વિષે સર્વ આત્મભાવ જેણે નિક્ષિપ્ત કર્યો છે, પ્રહ્લ્લ એટલે શ્રુતજ્ઞાનરૂપ જેનું નેત્ર છે, પ્રહ્લ્લ એટલે શુદ્ધસ્વભાવમય મોક્ષ તેજ જેનું નિષ્પાદન છે, શુદ્ધ તપે કરીને મદનવિકારનો જેણે હોમ કર્યો છે, અને પ્રહ્લ્લચર્યને વિષે નવ પ્રકારના શીલનું જે રક્ષણ કરેછે, અને વળી પ્રહ્લ્લ એટલે સાધુનો શુદ્ધ આચાર તેનું પ્રતિપાદન કરનાર આચારાંગજીના નવ અધ્યયનો તેમાં કહેલા આચારની પૂર્ણતા જેનેછે, અને પરપ્રહ્લ્લ એટલે પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપને વિષે એકત્વભાવ જેણે પ્રાપ્ત કર્યો છે. અને પરમેશ્વર પૂજાને વિષે કર્તવ્યતા જ્ઞાનવાળા પ્રહ્લ્લવેદી પાપકર્મોએ કરીને લેપાતા નથી.

પૂજાષ્ટકમ્ ॥ ૨૧ ॥

દયામસા કૃતસ્નાનઃ સંતોષશુભવસ્ત્રપ્ત્ ।

વિવેકતિલકમ્ભ્રાજી ભાવનાપાવનાશયઃ ॥ ૧ ॥

મક્તિશ્રદ્ધાનધુમણોન્મિશ્રપાટીરજદ્રવૈઃ ।

નવવ્રહ્માંગતો દેવ શુદ્ધમાત્માનમર્ચય ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—દયારૂપી જલથી જેણે સ્નાન કર્યું છે, સંતોષરૂપી શુભ વસ્ત્રો જેણે ધારણ કર્યા છે, વિવેકરૂપી તિલકથી

જે શોભે છે, ભાવનાએ કરીને જેનો આશય પવિત્ર છે, એ-
વા તમે ભક્તિ એને શ્રદ્ધારૂપી કેશરથી મિશ્રિત ચંદને ક-
રીને નવ પ્રદ્યાંગે શુદ્ધાત્મારૂપ દેવની પૂજા કરો.

(વિવેચન—હયા એટલે સર્વ પ્રાણીઓને વિષે દબ્ય
અને ભાવકરૂણા તે રૂપી જલથી જેણે સ્નાન કર્યું છે પાપ-
મેલના ત્યાગરૂપ આત્માંગનું પ્રક્ષાલન જેણે કર્યું છે, સ્વભા-
વને વિષે નિશ્ચલપણું તે સંતોષ, તે રૂપી સકલ સુખના હે-
તુભૂત ઉન્નવળ વસ્ત્ર જેણે ધારણ કર્યું છે—મનરૂપી અંગ ઉ-
પરઃધર્યાં છે;—વિવેક એટલે સ્વપર સ્વરૂપની ભિન્નતાનો નિ-
ર્ધાર કરનાર જ્ઞાન. તે રૂપી તિલકથી જે શોભે છે; ભાવના એટલે
દેહાદિ અનિત્ય છે, અને આત્મા અવિનાશી છે, તે રૂપી ચિં-
તનની પરિશુતિ, તેણે કરીને જેનો અભિપ્રાય પવિત્ર છે એ-
વા તમે ભક્તિ એટલે એકાગ્ર ચિત્તવૃત્તિરૂપ આરાધ્યતાની
પરિશુતિ, અને શ્રદ્ધાન એટલે ચિત્તની પ્રસન્નતા. તે પૂર્વ-
ક જિન મતમાં પરમ અસ્તિક્ય, તે રૂપી કેશર સાથે
મિશ્રિત ચંદને પ્રદ્યાગ્ય રક્ષણના નવ અંગ-ઉપાયો—ને વિ-
ષે પૂજા કરતા, નિર્વિકાર આત્મસ્વભાવરૂપ દેવને પૂજો.

સમાપુષ્પસ્ત્રજં ધર્મયુગ્મસૌમદ્યં તથા ।

ધ્યાનાભરણસારં ચ તદંગે વિનિવેશય ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—ક્ષમારૂપી પુષ્પનો હાર, જે ધર્મરૂપી જે વસ્ત્રો, અને ધ્યાનરૂપી શ્રેષ્ઠ આભરણ, તે પ્રભુના અંગે સ્થાપો.

વિવેચન—ક્ષમા એટલે -ક્રોધત્યાગની પરિણતિ, તે રૂપા સુગંધી પુષ્પની માલા, ધર્મ એટલે શ્રુત, ચારિત્રરૂપ અથવા દેશવિરતિ, સર્વવિરતિરૂપ; અથવા નિશ્ચય, વ્યવહારરૂપ, તેનું સુગમ, તે રૂપી જે વસ્ત્રો. અને ધર્મ અને શુદ્ધ ધ્યાનરૂપ શ્રેષ્ઠ અલંકાર, પૂર્વોક્ત શુદ્ધાત્મ દેવના શરીર ઉપર વિશિષ્ટ વિધિએ રચો-સ્થાપો.

મદસ્થાનભિદાત્યાગૈ લિલ્લાગ્રે ચાષ્ટમંગલીમ્ ।

જ્ઞાનાગ્રૌ શુભસંકલ્પકાકતુંડં ચ ધૂપય ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—મદસ્થાનના પ્રકારોના ત્યાગે કરીને તે દેવની સમક્ષ અષ્ટ મંગળ રચો; અને જ્ઞાનાગ્નિને વિષે શુભ સંકલ્પરૂપ કૃષ્ણાગુરૂનો ધૂપ કરો.

વિવેચન—મદ એટલે અહંકાર વિશેષ. તેના આઠ સ્થાનો છે. જાતિમદ, કુલમદ, બળમદ, રૂપમદ શ્રુતમદ તપમદ વાલ્ક્યમદ અને લાભમદ. તેનો પ્રકારોનો પરિહાર કરી શુદ્ધાત્મ દેવના મુખાગ્રે સ્વસ્તિકઆદિ અષ્ટમંગલ રચો. અને

નિર્મલજ્ઞાનરૂપી ધૂમરહિત વન્હિને વિષે ઉત્તવળ મનોરથરૂ-
પી કૃષ્ણાગુરુનો ધૂપ કરો.

પ્રાગ્ધર્મલવણોત્તારં ધર્મસંન્યાસવન્હિના ।

કુર્વન્ પૂરય સામર્થ્યરજનીરાજનાવિધિમ્ ॥ ૫ ॥

શબ્દાર્થ—ધર્મસંન્યાસરૂપી અગ્નિએ કરીને પૂર્વે ધર્મો-
ને લવણાવતરણુ કરીને, સામર્થ્ય યોગે કરીને શોભતા આ-
રતિવિધિ કરો.

વિવેચન—ધર્મસંન્યાસ એટલે ઔદયિક સ્વભાવરૂપ
ધ્વિજ્ઞાના પરિણામોનો દ્વિતીય અપૂર્વકરણુનેવિષે ત્યાગ, તે
રૂપી અગ્નિકુંડે કરીને, પ્રાગ્ધર્મ એટલે સરાગ અવસ્થાથી
થતા ક્ષાયોપશમિક ધર્મો, સમ્યક્ દર્શનાદિ તેનું ક્ષાયિકલાવ-
ની પ્રાપ્તિએ કરીને લવણાવતરણુ રચીને, સામર્થ્ય, એટલે
ક્ષપકશ્રેણિના શિખર ઉપર લબ્ય પરિણામ, તેણે કરીને શોભ-
તા આરતિનીવિધિ પૂરો રચો. પ્રાગ્ધર્મ એટલે પૂર્વના સરા-
ગધર્મ તે રૂપી લુણ-મીકું-પ્રભુ ઉપરથી ઉતારીને અગ્નિમાં
નાંખો. એટલે સરાગ ધર્મનો ત્યાગ કરો. ધર્મસંન્યાસ અ-
ગ્નિએ કરીને આરતિ ઉતારો, વીતરાગ ધર્મનો આદર કરો.

સ્ફુરન્ મંગલદીપં ચ સ્થાપયાન્નુપવં પુરઃ ।

યોગનૃત્યપરસ્તૌર્યત્રિકસંયમવાન્મવ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—અનુભવરૂપી સ્ફુરત મંગલહીપ તે દેવની અગ્રે સ્થાપો, યોગરૂપી નૃત્યને વિષે તત્પર થાઓ, અને તૌર્યત્રિકરૂપ સંયમવાળા થાઓ.

વિવેચન—અનુભવ એટલે આત્મસ્વરૂપના આસ્વાદન-યુક્ત સ્પર્શજ્ઞાન, તે રૂપી વિલાસ ધારણકરવાવાળા સર્વ ઉપદ્રવને શાંત કરનાર મંગલનો પ્રદીપ શુદ્ધાત્મ દેવના મુખાગ્રે સ્થાપો; અને યોગ એટલે મન વચન અને કાયાનું શુદ્ધ આત્મભાવને વિષે એકાગ્ર્ય પ્રવર્તન, તે રૂપી નૃત્યને વિષે તત્પર થાઓ, ઉપયોગવૃત્તિ કરો; તૌર્ય એટલે મુરબદિ બાદિત્રના ધ્વનિઓ તેનો ત્રિક-સંઘ-તે રૂપી ઈન્દ્રિયયોગ, કષાય નિગ્રહરૂપ સંયમવાળા થાઓ. મનસંયમ, વચન-સંયમ અને કાયસંયમવાન થાઓ.

उल्लसन्मनसः सत्यघंटां वादयत्तस्तव ॥

भावपूजारतस्तेत्यं करकोदं महोदयः ॥ ७ ॥

શબ્દાર્થ—આ પ્રમાણે ભાવપૂજાને વિષે તત્પર, ઉલ્લાસ-યુક્ત મનવાળા અને સત્યઘંટા નાદ કરનારનો મહોદય કરકોડને વિષે છે.

વિવેચન—પૂર્વોક્ત વિધિ પ્રમાણે ભાવપૂજા એટલે શુદ્ધ સ્વભાવે કસીને પૂજા અથવા શુદ્ધ સ્વભાવ સામગ્રીમય પૂજા,

અથવા શુદ્ધ સ્વભાવની પૂજા, અર્ચના, તેને વિષે જે તત્પર છે તેનો, અને જેનું ચિત્ત પરમ અદ્ભુતવાણું છે તેનો તથા સત્ય એટલે યથાર્થ સ્વરૂપ, યથાવાદી તથા કારિત્વરૂપ પ્રસિદ્ધ વાદ તે રૂપ ઘાંટા બળવનારનો, મોક્ષ હસ્તતલ-હથેળી-માંજ છે.

द्रव्यपूजोचिता भेदोपासना गृहमेधिनाम् ।

भावपूजा तु साधुनामभेदोपासनात्मिका ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—લેહન વિષે આરાધના રૂપ દ્રવ્ય પૂજા ગૃહ-સ્થને ઉચિત છે, અને અલિપ્ત આરાધનના સ્વરૂપ ભાવ પૂજા સાધુને ઉચિત છે.

વિવેચન—લેહોપાસના એટલે સ્વાત્મસત્તાથી લિપ્ત આનંદ ચિદ્ર વિલાસી સકલ કૃત્યો જેનાં સિદ્ધ થયાં છે એવા અર્હત પરમેશ્વરને વિષે આલંબનવાળી આરાધના, તે રૂપી દ્રવ્ય પૂજા ગૃહસ્થોને ઉચિત છે. અલિપ્ત આધારને અવલંબન કરનારી ભાવપૂજા-નિવિકલ્પ સેવા-સાધુઓને ઉચિત છે. સવિકલ્પ ભાવ પૂજા ગૃહસ્થને પણ ઉચિત છે.

ધ્યાનાદિકમ્ ॥ ૧૦ ॥

ધ્યાતા ધ્યેયં તથા ધ્યાનં ત્રયં યસ્યૈકતાં ગતમ્ ।

મુનેરનન્યચિત્તસ્ય તસ્ય દુઃસ્વં ન વિદ્યતે ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનનું ત્રિક જેનું એકતાને પામ્યું છે એવા અનન્યચિત્તમુનિને કાંઈ દુઃખ હોતું નથી.

વિવેચન—ધ્યાતા, એટલે ધ્યાન કર્તા, ધ્યેય એટલે ધ્યાન કરવા યોગ્ય વસ્તુ, અને ધ્યાન એટલે ધ્યાન કર્તાનો વ્યાપાર તે વસ્તુત્રિક-ત્રણ-જેનું એક લાવને, અલિપ્ત આધારતાને, પામ્યું છે; અને આત્મ સ્વરૂપથી અન્યત્ર જેના મનનો ઉપયોગ નથી, એવા એકાગ્રચિત્તવાળા મુનિને, રાગાદિ જનિત કલેશ, સંતાપ, હોતો નથી. કારણ કે તે દુઃખના નિમિત્તભૂત મનના ચપળપણાનો તેમને અલાવ છે.

ઉપાધ્યાયજી અન્યત્ર પણ એ વાત કહે છે. જુઓ પદ નવમું.

ધ્યાતા ધ્યેય ભયે દોષી એકહું, મિટયો લેદકો ભાગ
કુલ બિહારી છલે જળસરિતા, તળ નહિં રહત તડાગ.

મેરે પ્રભુશું પ્રગટયો પૂરનં રાગ ॥ ૨ ॥

ધ્યાતાંતરાત્મા ધ્યેયસ્તુ પરમાત્મા પ્રકીર્તિતઃ ।

ધ્યાનં ચૈકાગ્ર્યસંવિત્તિઃ સમાપત્તિસ્તદેકતા ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—અંતરાત્મા ધ્યાતા છે, અને પરમાત્મા ધ્યેય છે. એકાગ્ર્યસંવિત્તિ ધ્યાન છે, અને તેઓની સમાપત્તિ એ એકતા છે.

વિવેચન—ધ્યાતા એટલે ધ્યાનભાવનો સાધક. તે કોણ છે તો કહે છે કે તે અંતરાત્મા છે. બહિર્ગતિ જેણે ત્યાગ કરી છે, સાધક દશા જેણે પ્રાપ્ત કરી છે તે છે. ધ્યેય કોણ છે? કોનું ધ્યાન કરવાનું છે? તો કહે છે કે પરમાત્મા ધ્યેય છે, અષ્ટ કર્મ જેનાં ક્ષય થઈ ગયાં છે એવા પરમ જ્યોતિરૂપ સિદ્ધ પરમાત્મા, તથા ચાર કર્મ જેનાં ક્ષય થઈ ગયાં છે એવા અરિહંત પરમાત્મા ધ્યેય છે. ધ્યાન શું છે તો કહે છે કે એકાગ્ર્યરૂપ સંવિત્તિ એટલે જ્ઞાન તે ધ્યાન છે. તેઓની સમાપત્તિ એટલે ધ્યાતાને વિષે ધ્યેયે અને ધ્યાનની એકી ભાવે કરીને પ્રાપ્તિ, લય સમવતાર પરિણામતા, તે એકતા છે. અલેદ ભાવતા છે. ધ્યાતાનું લક્ષણ પૂજ્યપાદ શ્રી હેમચંદ્ર સૂરિ શ્રી યોગશાસ્ત્ર ગ્રંથમાં નીચે પ્રમાણે કહે છે:—

અર્મુચન્ પ્રાણનાશેડપિ સંયમૈકધુરીણતામ્ ।

પરમાત્મસમં પદ્યન્ સ્વસ્વરૂપાપરિચ્યુતઃ ॥ ૧ ॥

ઉપતાપમસંપ્રાપ્તઃ શીતવાતાતપાદિભિઃ ।

પિપાસુરમરાકારયોગામૃતરસાયનમ્ ॥ ૨ ॥

રાગાદિભિરનાક્રાન્તં ક્રોધાદિભિરદૂષિતમ્ ।

આત્મારામં મનઃ કુર્વન્ નિર્લેપઃ સર્વકર્મસુ ॥ ૩ ॥

વિરતઃકામરાગેભ્યઃ સ્વશરીરેऽપિ નિઃસ્પૃહઃ ।

સેવેગોદધિનિર્મલઃ સર્વત્ર સમતાં શ્રયન્ ॥ ૪ ॥

નરેદ્રે વા દરિદ્રેવા તુલ્યકલ્યાણકામનઃ ।

અમાત્રકરુણાપાત્રં ભવમૌર્યપરાઙ્મુત્તઃ ॥ ૫ ॥

સુમેહરિવ નિઃકંપઃ શશીવાનંદદાયકઃ ।

સમીર ઇવ નિઃસંગઃ સુધીર્ઘ્યાતા પ્રશસ્યતે ॥ ૬ ॥

મણાવિવ પ્રતિજ્ઞાયા સમાપત્તિઃ પરાત્મનઃ ।

શીળવૃત્તૌ ભવેદ્ધ્યાનાદંતરાત્મનિ નિર્મલે ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—ધ્યાનથી વૃત્તિનો અભાવ થયે સતે, મણિને વિષે પ્રતિજિંબ પડે છે તેમ, નિર્મલ અંતરાત્મામાં પરમાત્માની સમાપત્તિ થાય છે.

વિવેચન—જેમ અંદ્રકાંત સ્ફટિક આદિ રત્નોને વિષે ઘટાદિ પદાર્થનું પ્રતિજિંબ પડે છે તેમ, ધ્યાને કરીને, એકાગ્ર

પરિણુતિવાળા આત્માને વિષે, મનની પ્રવૃત્તિઓનો અભાવ થયે સતે, રાગાદિ વિશ્કોભરૂપી પંકરહિત, અને સાધક દશા વિરાજીત, જીવને વિષે અથવા તેના ઉપયોગને વિષે, પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે. એટલે પ્રદ્ધાસ્વરૂપ તેને વિષે ઝળકી રહે છે. કહ્યું છે છે:—

મળેરિવાભિજાતસ્ય ક્ષીણવૃત્તેરસંસયમ્ ।

તાસ્થ્યાત્તદંજનત્વાચ્ચ સમાપત્તિઃ પ્રકીર્તિતા ॥

આપત્તિશ્ચ તતઃ પુણ્યતીર્થકૃત્કર્મબંધતઃ ।

તદ્ભાવાભિમુખત્વને સંપત્તિશ્ચ ક્રમાદ્ ભવેત્ ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—(ધ્યાનથી) પહેલી આપત્તિ થાય છે. ત્યાર પછી પવિત્ર તીર્થંકર નામ કર્મનો બંધ થાય છે; અને ક્રમે-ક્રમે તે કર્મ ઉદયમાં આવ્યાથી સંપત્તિ થાય છે.

વિવેચન—ધ્યાન કર્યાથી પ્રથમ આપત્તિ થાય છે. આપત્તિ એટલે પરિપૂર્ણ આત્મપ્રરૂપનો અનુભવ; અને શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ જ્ઞાનચારિત્રને વિષે પરમ લક્ષિતભાવની પ્રાપ્તિ. તે આપત્તિની પ્રાપ્તિ થયાપછી તીર્થંકરનામ કર્મ ઉપાર્જન થાય છે એવા કર્મનો બંધ થાય છે કે જેનું ફળ પવિત્ર, સદ્ધર્મના આધાર, તીર્થપ્રવર્તક જિનેશ્વર છે. ત્યારપછી જ

ન્માંતરને વિષે સ્થિતિ આદિના પરિપાકથી તે તીર્થંકર નામકર્મનો ઉદય થવાથી સંપત્તિ એટલે તીર્થંકરપદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

इत्थं ध्यानफलाद्युक्तं विंशतिस्थानकाद्यपि ।

कष्टमात्रं त्वभव्यानामपि नो दुर्लभं भवे ॥ ५ ॥

શબ્દાર્થ—આ પ્રમાણે ધ્યાનનું ફળ જેને વિષે છે એવો વીશસ્થાનક તપ પણ યુક્ત છે. કષ્ટ માત્રનો અભવ્યને પણ સંસારમાં દુર્લભ નથી.

વિવેચન—પૂર્વોક્ત પ્રકારે કરીને અર્હતપદપ્રાપ્તિરૂપ ધ્યાનનું ફળ જેને વિષે છે એવો વીશસ્થાનકની ઓળીનો તપ પણ યુક્ત છે. શરીરનું શોષણ માત્ર જેનું ફળ છે એવો તપ તો આ સંસારમાં અભવ્યને પણ—સુક્તિ પામવાને અયોગ્ય જીવને પણ—સુલભ છે.

जितेन्द्रियस्य धीरस्य प्रशान्तस्य स्थिरात्मनः ।

सुखासनस्य नासाग्रन्यस्तनेत्रस्य योगिनः ॥ ६ ॥

रुद्धबाह्यमनोवृत्ते धारणाधारयारयात् ।

प्रसन्नस्याप्रमत्तस्य चिदानंदमुवालिहः ॥ ७ ॥

સામ્રાજ્યમપ્રતિદ્વંદ્વમંતરેવ વિતન્વતઃ ।

ધ્યાનિનો નોપમા લોકે સદેવમનુજેડપિ હિ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—જે જિતેન્દ્રિય છે, ધીર છે, પ્રશાંત છે, સ્થિરાત્મા છે, સુખાસન છે, નાસાએ નેત્રને જેણે સ્થાપ્યાં છે; (૬) ધારણાની ધારાએ કરીને બાહ્ય મનોવૃત્તિનો શીઘ્રપણે જેણે રોધ કર્યો છે, જે પ્રસન્ન છે, અપ્રમત્ત છે, ત્રિદાનંદરૂપી અમૃતનો સ્વાદ લેનાર છે; (૭) અંતરને વિષેજ અપ્રતિદ્વંદ્વ સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર કરનાર છે; એવા યોગીની સદૃશ દેવ અને મનુષ્ય લોકમાં પણ કોઈ નથી (૮)

વિવેચન—જિતેન્દ્રિય એટલે બહિર્વૃત્તિના નિરોધે કરીને નિજસ્વરૂપના ગ્રહણની અભિમુખ ઇન્દ્રિઓને જેણે દોરી છે તે, ધીર એટલે પરિષદ્ તથા ઉપસર્ગના નિપાતમાં જે કંપાયમાન થતા નથી, પ્રશાંત એટલે વિષય અને કપાયના વિકારોનો જેણે નાશ કર્યો છે, સ્થિરાત્મા એટલે નિજ સ્વરૂપમાં રમણને વિષે જેણે મનનો ઉપયોગ નિશ્ચલ કર્યો છે, સુખાસન એટલે ધ્યાનનો ઘાત નહીં કરનાર પદ્માસનાદિરૂપ જેનાં આસન છે, અન્ય દિશાઓમાં વિલોકનનો નિષેધ કરીને નાસીકાના અગ્રભાગને વિષે નેત્રપ્રસાર જેણે સ્થાપ્યો છે, (૬) ધારણા એટલે ધ્યેય વસ્તુને વિષે મનનું નિરંતર સ્થિર નિવેશન, તેની અખંડ ધારાએ કરીને શીઘ્રપણે જેણે અના-

તમીય વિષયમાં જતી ચિત્તપ્રવૃત્તિનો રોધ કર્યો છે, અને કલેશરહિત હોવાથી જેનું હૃદય શુદ્ધ છે; મિથ્યાત્વાદિ સર્વ પ્રમાદથી રહિત છે, અને જ્ઞાનજનિત સ્વાભાવિક આનંદરૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરે છે. (૭). સ્વાત્મસ્વભાવની અભ્યંતરને વિષે રાગાદિ કલેશનો ઉદ્ભવ નથી એવા અખંડ ધારાવહી જ્ઞાનસામ્રાજ્યનો વસ્તિતાર કરનાર ચોગીની સદૃશ ચરાચર વિશ્વને વિષે કોઈ નથી; કારણકે તેણે અવિનાશી પરમ સુખ પ્રાપ્ત કર્યું છે.

તપાષ્ટકમ્ ॥ ૨૧ ॥

જ્ઞાનમેવ બુધાઃ પ્રાહુઃ કર્મણાં તપનાત્તપઃ ।

તદાભ્યંતરમેવેષ્ટં બાહ્યં તદુપવૃંહકમ્ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—કર્મોનું જવલન કરવાથી જ્ઞાન એજ તપ છે એમ તત્ત્વજ્ઞો કહે છે, તે અભ્યંતર તપજ ઈષ્ટ છે, બાહ્ય તપ તેને વધારનાર છે.

વિવેચન—તત્ત્વ જાણવામાં જે કુશલ છે તે કહે છે કે જ્ઞાન છે તે આત્મપ્રદેશોને વિષે બાહ્યતર સંબંધે કરીને સંપ્રિદ્ય છે એવાં જ્ઞાનાવરણાદિ અષ્ટ પ્રકારના કર્મોનું જવલન

કરે છે. તેથી જ્ઞાન તેજ તપ છે, માટે જ્ઞાન નિરપેક્ષ કા-
યકષ્ટરૂપ તપનો લાગ કરવો. કર્મમલ પ્રજ્વલન કરવાનો
જેનો સ્વભાવ છે એવો માત્ર અભ્યંતર તપ પ્રમાણુ છે.
અંતર્ગત કર્મણુ શરીરને જે તપાવી દે છે, સ્વાધ્યાય, ધ્યા-
ન, કાયોત્સર્ગ, વિનય, વૈચાલ્પત્તિ અને પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ જે
તપ છે તેજ પ્રમાણુ છે; કારણ કે કર્મનો નાશ કરવાનો
તેમનો સ્વભાવ છે. બાહ્ય તપ જે છે એટલે બાહ્ય શરીર-
ને જે તપાવે છે તે તપ અભ્યંતર તપને વધારે છે; અ-
મે તેટલા માટે તે પણ ઈષ્ટ છે.

આનુશ્રોતસિકી વૃત્તિર્વાલાનાં સુખશીલતા ।

પ્રાતિશ્રોતસિકીનૃત્તિર્જ્ઞાનિનાં પરમં તપા ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—બાલની આનુશ્રોતસિકીવૃત્તિ સુખે કરીને
અભ્યસનીય છે. જ્ઞાનીની પ્રાતિશ્રોતસિકીવૃત્તિ પરમ તપ છે,

વિવેચન—બાલ એટલે તત્ત્વનો અર્થ જેણે જાણ્યો
નથી તે. અનુ એટલે લોકપ્રવર્તને કરીને સદૃશ અને શ્રા-
ત એટલે દૃષ્ટાદૃષ્ટ સુબાલિલાપપૂર્વક તપાદિ પ્રવર્તનનો પ્ર-
વાહ તેને વિષે થયેલી વર્તના સ્થિતિ, બાલ જીવને અના-
યાસે કરીને અભ્યસનીય છે. કારણ કે અનાદિ કાળથી તે-
નો અભ્યાસ છે. પરંતુ યથાર્થ વસ્તુસ્વભાવ જેણે જાણ્યો

છે તેમની લોક પ્રવૃત્તિથી વ્યાવૃત્ત નિરાશંસ ભાવના પ્રવાહને વિષે થયેલી વર્તના સ્થિતિ, સર્વોત્કૃષ્ટ તપ છે એમ ભણવું.

ધનાર્થિનાં યથા નાસ્તિ શીતતાપાદિ દુઃસહમ્ ।

તથા ભવવિરક્તાનાં તત્ત્વજ્ઞાનાર્થિનામપિ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—ભવથી વિરક્ત થયેલા તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થીને પણ ધનાર્થીની જેમ શીત તાપાદિ દુઃસહ નથી.

વિવેચન—સુવર્ણ રત્નાદિ પ્રાપ્ત કરવાનું જેનું પ્રયોજન છે તેને શીત, તાપ, ક્ષુધા, તપા, વગેરે દુઃસહ નથી; તેજ ન્યાયે કરીને જન્મ મરણાદિય સંસારથી જે ઉદ્ધિગ્નચિત્ત છે એવાને, અનુભવ, અવધિ, મનઃપર્યવ, અને કેવલાત્મક જ્ઞાન જેનું પ્રયોજન છે તેને પણ, શીતતાપાદિ દુઃસહ નથી.

સદુપાયપ્રવૃત્તાનામુપેયમધુરત્વતઃ ।

જ્ઞાનિનાં નિત્યમાનંદવૃદ્ધિરેવ તપસ્વિનામ્ ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—સદુપાયને વિષે પ્રવૃત્ત થયેલા જ્ઞાની અને તપસ્વિના આનંદની, ઉપેયની મધુરતાથી, નિત્ય વૃદ્ધિ થાય છે.

વિવેચન—સદુપાય એટલે ઇષ્ટ સિદ્ધિને વિષે અવ્ય-
ભિચારી ઉપાય તપ સંયમાદિ રૂપદશ પ્રકારનો મુનિનો ધર્મ,

તેને વિષે જે ઉદ્યમવાંત છે, જે જ્ઞાની છે, વસ્તુપરમાર્થ જેણે જાણ્યો છે, અને જાર પ્રકારનો તપ કરે છે, તેઓના આનંદની વૃદ્ધિ થાય છે. પરંતુ દુઃસહત્વ તેમના મનમાં પ્રવેશ કરતુંજ નથી. ઉપેય મધુરત્વ છે માટે ઉપેય એટલે સર્વ ઉપાયે કરીને જે સાધ્ય વિશિષ્ટ આનંદમય ભોક્ષ તેને વિષે જે મધુરતા-પ્રેમની ગરિષ્ઠતા-છે તેથી તેમના આનંદની વૃદ્ધિ થાય છે.

इत्थं च दुःखरूपत्वात् तपो व्यर्थमितीच्छताम् ।

बौद्धानां निहता बुद्धिर्बौद्धानंदापरीक्षयात् ॥ ५ ॥

શબ્દાર્થ—એ પ્રમાણે દુઃખરૂપ હોવાથી તપ વ્યર્થ છે એમ ઇચ્છતો બુદ્ધિમાં થયેલ આનંદના અવિનાશથી જૌદ્ધોની મતિ હણાયેલી છે.

વિવેચન—ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે તપનું આનંદાવિત્ત્વ જાણીને અને અનુભવ કરીને અંતકાર કયા સિદ્ધાંત ઉપર આવે છે તે કહે છે. જૌદ્ધ એટલે સુગતના મતાનુયાયી એમ માને છે કે તપ કરવો તે વ્યર્થ છે, મિથ્યા છે. કારણકે તે માત્ર દુઃખરૂપ છે. તે તપનું કંઈ પ્રયોજન નથી. આવી ઇચ્છા ધરાવવાળા જૌદ્ધોની મતિ કુંઠિત થયેલી છે, હણાયેલી છે. કારણકે બુદ્ધિ એટલે જ્ઞાન તેને વિષે સમુત્પન્ન જે આનંદ, તેનો અવિનાશ છે. અર્થાત્ તે આનંદ અવિનાશી છે.

यत्र ब्रह्म जिनार्चा च कषायाणां तथा हतिः ।

सानुबंधा जिनाज्ञा च तत्तपः शुद्धमिष्यते ॥ ६ ॥

શબ્દાર્થ—તેજ તપ જિનેશ્વરે શુદ્ધ કેહ્યા છે કે જેને વિષે ગ્રહ્યચર્ય છે, જિનપુજા છે, કષાયો હણાય છે; અને સાનુબંધ જિનાજ્ઞા છે.

વિવેચન—તપ કર્યે સતે ગ્રહ્યચર્ય નિર્મલ, સુકર થાય છે; અને વળી વીતરાગની પૂજા, ભક્તિ; સુખે કરીને થાય છે. અને કષાયોનો નાશ થાય છે. અને જિનેશ્વરની આજ્ઞા જિનવચન સદૃશ થાય છે એવો તપ દોષરહિત છે, શુદ્ધ છે, એમ જિનેશ્વર ભગવાને કહ્યું છે.

तदेव हि तपः कार्यं दुर्ध्यानं यत्र नो भवेत् ।

येन योगान હિયન્તે ક્ષીયન્તે નેદ્રિયાણિ ચા ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—તેજ તપ કરવો કે જેને વિષે દુર્ધ્યાન નથી, જેને વિષે યોગહીન થતા નથી અને ઇન્દ્રિયોનો નાશ થતો નથી.

વિવેચન—વક્ત્ર્યમાણ વિધિયુક્ત તપજ કરવા યોગ્ય છે કે જે તપ કર્યે સતે ક્રુધા અથવા પિપાસાએ કરીને આર્તધ્યાન થતું નથી. અને સ્વાધ્યાય આદિ સંયમના વ્યાપારો હાનિ

પામતા નથી, અથવા પાંચે ઇંદ્રિયો જે કે ધર્મના હેતુ છે તે ક્ષીણ થતી નથી.

મૂળોત્તરગુણશ્રેણિપ્રાજ્યમામ્રાજ્યસિદ્ધયે ।

વાહ્યામાખ્યંતરં ચેત્યં તપઃ કુયાર્દ મહામુનિઃ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—મૂલ અને ઉત્તરગુણની શ્રેણિ રૂપ વિશાલ સામ્રાજ્યની સિદ્ધિને માટે મહામુનિ એ પ્રમાણે બાહ્ય અ-
ને અભ્યંતર તપ કરે.

વિવેચન—મહાન તપ્તો જેણે જાણ્યા છે એવા નિઃ-
સ્પૃહ સાધુ અનશન આદિ બાહ્ય, અને પ્રાયશ્ચિત્ત આદિ અ-
ભ્યંતર, જ્ઞાનવિશિષ્ટ તપ પૂર્વોક્ત પ્રકારે આદરે તેથી કઈ
સિદ્ધિ છે તે કહે છે. મૂલગુણ એટલે ધર્મ રૂપી વૃક્ષના મૂ-
ળરૂપ જ્ઞાનચારિત્રાદિ. અથવા પાંચમહાવ્રત અને ચરણસ-
પ્તતિ રૂપ; ઉત્તરગુણ એટલે તે ધર્મવૃક્ષની શાખા પ્રતિશા-
બાતુલ્ય સમિતિ, ખિંડ વિશુદ્ધિ આદિ કરણસમ્પત્તિ રૂપ; તે
ગુણોની શ્રેણી એટલે પરંપરા, પ્રવાહ, તે રૂપી વિશાલ
સામ્રાજ્ય, તેની નિષ્પત્તિ, પ્રાપ્તિ, ને માટે પૂર્વોક્ત પ્રકા-
રે તપ કરે.

સર્વનયાશ્રયાષ્ટકમ્ ॥ ૩૨ ॥

ધાવન્તોઽપિ નયાઃ સર્વે સ્યુર્માર્ગે કૃતવિશ્રામાઃ ।

ચારિત્રગુણલીનઃ સ્યાદિતિ સર્વનયાશ્રિતઃ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—દોડતા એવા સર્વે નયો સ્વભાવને વિષે વિશ્રામ કરનારા થાય છે. તે કારણુ માટે ચારિત્ર ગુણમાં જે લીન છે. તે સર્વે નયના ધારક હોય છે.

વિવેચન—નય એટલે વસ્તુ સ્વરૂપ બતાવવાને કરેલો વચન માર્ગ તે નયના નૈગમઆદિ ભેદ છે. તે સર્વે નયો પોતાનો પક્ષ સ્થાપવાને પ્રતિપક્ષ નયની અપેક્ષા રહિત છે તેથી, શીઘ્રગામી છે. પોતાના પક્ષપાતી છે તે સર્વે, ભાવ એટલે વસ્તુના મૂળ સ્વભાવને વિષે, વસ્તુ ધર્મને વિષે પ્રવૃત્તિ વ્યાપારનો વિશ્રામ કરે છે. એટલે કે સર્વે નયો પોત પોતાનો મત સ્થાપવામાં રસિક છે. વસ્તુધર્મ અનંત છે તેથી એક એક ધર્મની મુખ્યતાએ કરીને ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવ વસ્તુનું સ્થાપન કરે છે તોપણ તેમનો સઘળો વ્યાપાર વસ્તુધર્મને વિષે સમાપ્ત થાય છે પરંતુ તેનાથી બહાર નથી. કારણુ કે વસ્તુનું અનંત ધર્મત્વ છે તેથી તે સર્વ નયોના મત રૂપેજ વસ્તુ છે તે કારણુથી ચારિત્ર એટલે નિશ્ચય વ્યવહાર રૂપ સંયમ તેના જે ગુણ, શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ રૂપ ફલ, તેને વિષે

જેતું ચિત્ત મગ્ન છે, એવા સાધુ સર્વ નયમતના આરાધન માંટે મન અર્પે છે—સર્વ નયના આરાધક થાય છે.

પૃથક્ નયામિયઃ પક્ષપ્રતિપક્ષકદર્થિતાઃ ।

સમવૃત્તિસુખાસ્વાદી જ્ઞાની સર્વનયાશ્રિતઃ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—એક એક નય પરસ્પર પક્ષ પ્રતિપક્ષ કરીને કદર્થિત છે, તેથી સમવૃત્તિવાળા, સર્વ નયાશ્રિત જ્ઞાની, મુખનો આસ્વાદ કરે છે.

વિવેચન—એકેકત્વે કરીને લિપ્ત, સ્વસ્વમતના અપેક્ષી પૂર્વોક્ત નયો કદર્થિત છે, વિડંબિત છે, તેનું કારણ કહે છે. પક્ષ એટલે સ્વસંમત બળને વિષે અત્યંત આગ્રહ જેમકે જ્ઞાનજ છે. ચારિત્રથી શું લાભ છે? પ્રતિપક્ષ એટલે પોતાને વિરોધી પરસંમત બળે કરીને થયેલા પ્રતિઘાત. તેથી કદર્થિત છે એટલેકે દરેક નય પોતાના મતમાં સત્ય છે પરંતુ બીજો નય આવીને તેનું ઉત્થાપન કરે છે તે કદર્થના કહેવાય છે. પૂર્વોક્ત કારણથી જે જ્ઞાની છે, સ્વપરસ્વરૂપના બાણનાર છે, પોતાના જ્ઞાનનું સાક્ષ્ય ઇચ્છે છે; તે, સર્વ નય સાપેક્ષભાવે કરીને સ્વીકારે છે; અને વળી સમવૃત્તિ છે, સર્વ નયે કહેલા ભાવને વિષે માધ્યસ્થભાવે કરીને જેની તુલ્યદૃષ્ટિ છે તેવા મુનિ વિમલજ્ઞાન અને શ્રદ્ધાજનિત આનંદનો અનુભવ કરે છે.

નામમાણં પ્રમાણં વા સર્વમપ્યવિશેષિતમ્ ।

વિશેષિતં પ્રમાણં સ્યાદિતિ સર્વનયજ્ઞતા ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—અવિવક્ષિતિ સર્વ લાવ પ્રમાણુ પણ નથી અથવા અપ્રમાણુ પણ નથી. પરંતુ જે વિવક્ષિત છે તેજ પ્રમાણુ છે, તેજ સર્વ નયની બોધકતા થાય.

વિવેચન—જે સામાન્ય વાક્ય છે, સ્વીકાર અને પરિહાર સ્વભાવે કરીને જેનો ભેદ થયો નથી, વિષય સ્વરૂપનું શોધન કર્યું નથી, પરંતુ સામાન્યે કરીને વસ્તુસ્વરૂપ પ્રતિપાદન માત્ર જેનો સ્વભાવ છે એવું જ્ઞાક્ય જે છે—જેમકે વસ્તુ નિત્ય છે—તે અપ્રમાણુ પણ નથી, હેય સ્વભાવ પણ નથી, તેમજ પ્રમાણુ પણ નથી, ઉપાદેય સ્વભાવ પણ નથી; પરંતુ જે વિશેષિત છે, વિષયસ્વરૂપ પરિશોધક નયને વિશેષે યોજિત છે, શોધની સાપેક્ષતા આશયવાળું વાક્ય છે. જેમકે સ્યાત્ નિત્યમ્ તેજ વાક્ય પ્રમાણુ છે. એ પ્રમાણુ સર્વ નયસંમત વાક્યના આશયની બોધકતા થાય.

લોકે સર્વનયજ્ઞાનાં તાટસ્થ્યં વાપ્યનુગ્રહઃ ।

સ્યાત્પૃથક્નમૂઢાનાં સ્મર્યાતિર્વાતિવિગ્રહઃ ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ—સર્વ નયના બાણુનારાનું તાટસ્થપણું લોકનેવિશેષ ઉપકારરૂપ થાય. છે પૃથક્ નયે કરીને જે મૂઢ છે તેને, સ્મર્ય

(ગર્વની ઉદ્ધતતા) અથવા અતિવિગ્રહરૂપ (કલહકલ) ની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વિવેચન—નૈગમાદિ સર્વ નયને જે જાણે છે, અથવા સર્વ નયસંમત વાક્યનું ઉચ્ચારણ કરવું જે જાણે છે, તેનું રાગદ્વેષાદિ બંધનથી બિન્નત્વ, પૃથક્ત્વ, લોકને વિષે ઉપકારને માટે થાય છે. લોક એટલે પોતાના મતનો કદાચહ, વિષય, કષાય, અજ્ઞાન અને મોહ કરીને જે અસ્ત છે એવા લોકોને વિષે ઉપકારને માટે થાય છે. અને એક એક નયના આશયે કરીને જેઓની મતિ વ્યામોહિત છે, તેઓને સ્વમત પાંડિત્યનો દર્પ, અને બીજાનો મત પરાસ્ત કરવાનો ગર્વ થાયછે, અથવા દુનિવાર્ય વિવાહકલેશ થાય છે.

શ્રેયઃ સર્વનયજ્ઞાનાં વિપુલં ધર્મવાદતઃ ।

શુષ્કવાદાદિવાદાચ્ચ પરેષાં તુ વિપર્યયઃ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—ધર્મવાદથી સર્વ નય જાણનારનું મોટું કલમાણુ થાય છે. પરંતુ શુષ્કવાદ વિવાદથી એક નયના આશ્રય કરનારનો વિપર્યય થાય છે.

વિવેચન—ધર્મવાદ એટલે તત્ત્વના બોધને માટે પરસ્પર પ્રશ્નોત્તર કરવા—અથવા તેનું શ્રવણ કરવું—અથવા પરાંપકારને માટે ધર્મોપદેશ દેવો. તેથી સર્વનયસંમત

વાક્યોના આશય જેણે જાણ્યો છે તેનું આ લોક તેમજ પરલોકમાં કલ્યાણ થાય છે, પરંતુ જે એક નયને વીધે વ્યાપ્ત છે, તેમને શુદ્ધવાદથી-યથાર્થ તત્ત્વસ્વરૂપનું ફલ જેમાં નથી એવા વાદથી-અને વળી પરપક્ષના પરાજય અને સ્વપક્ષનું સ્થાપન રૂપ વિવાદથી, પૂર્વોક્ત ફલથી વિપરીત ફલ થાય છે. પ્રચુર કષાયને લીધે દુઃખની પરંપરા થાય છે.

પ્રકાશિતં જનાનાં ચૈર્મતં સર્વનયાશ્રિતમ્ ।

ચિત્તે પરિણતં ચેદં યેષાં તેભ્યો નમોનમઃ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—લોકના હિતને માટે સર્વ નયાશ્રિત મત જેણે પ્રકાશિત કર્યો છે, અને જેના ચિત્તમાં તે પરિણત થયો છે, તેને વારંવાર નમસ્કાર છે.

૧૫વેચન—સર્વ લઘ્ય જીવોના હિતને અર્થે પૂર્વોક્ત સર્વનયઆશ્રિત મત જેણે કથન કર્યો છે, પરોપકારી પુરુષ-રત્ને પ્રકાશિત કર્યો છે તેને, અને જે મુમુક્ષુઓના ચિત્તમાં સર્વનયે કરીને સુંદર આગમશાસ્ત્ર પરિણત થયું છે--અંગાંગિત થયું છે--તેને અમારા વારંવાર નમસ્કાર છે.

નિશ્ચયે વ્યવહારે ચ ત્યક્ત્વા જ્ઞાને ચ કર્મણિ ।

૧૬વેચન—શુદ્ધભૂમિકામ્ ॥ ૭ ॥

અમૂઢલક્ષ્યાઃ સર્વત્ર પક્ષપાતવિવર્જિતાઃ ।

જયન્તિ પરમાનંદમયાઃ સર્વનયાશ્રયાઃ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—નિશ્ચયમાં તેમજ વ્યવહારમાં, જ્ઞાનમાં તેમજ ક્રિયામાં એક પાક્ષિક વિશ્લેષ તજીને શુદ્ધ ભૂમિકાતું જેણે આરોહણ કર્યું છે, વ્યાપારહિત જેનું લક્ષ્ય છે, જે પક્ષપાત રહિત છે, સર્વનયનો આશ્રય છે અને જે પરમાનંદમય છે તેજ જયવંત છે.

વિવેચન—નિશ્ચય એટલે શુદ્ધ આત્માદિ દ્રવ્ય માત્ર સ્વભાવને વિષે, તેમજ વ્યવહાર એટલે ગુણપર્યાય આદિ વિભાગ રૂપને વિષે, જ્ઞાનને વિષે તેમજ ક્રિયાને વિષે, એક પાક્ષિક એટલે એકજ પક્ષના સ્વીકારની પ્રતિજ્ઞા જેમાં છે જેમકે નિશ્ચય એજ વર્ચ છે, વ્યવહારથી શું છે ? તે રૂપ વિશ્લેષ-વિપરીત સંસર્ગ-તેનો ત્યાગ કરીને, નિષ્કલ્પકારીને વિમલ ચિત્તદશા જેણે પ્રાપ્ત કરી છે, જે સહજ આનંદમય છે, અને સર્વ નયાશયોના આધારભૂત છે, અને જેની અંતર દૃષ્ટિ વ્યાપારહિત છે, તે વિજયવંત છે.

पूर्णो मग्नःस्थिरोऽमोहो ज्ञानी शान्तो जितेन्द्रियः ।

त्यागी क्रियापरस्तृप्तो निर्लेपो निःस्पृहो मुनिः ॥ १ ॥

વિદ્યાવિવેકસંપન્નો મધ્યસ્થો ભયવર્જિતઃ ।

અનાત્મશંસકસ્તત્ત્વદૃષ્ટિઃસર્વસમૃદ્ધિમાન્ ॥ ૨ ॥

ધ્યાતા કર્મવિપાકાનામુદ્વિષ્ણો ભવવારિયેઃ ।

લોકસંજ્ઞાવિનિર્મુક્તઃ શાસ્ત્રદૃગ્ નિઃપરિગ્રહઃ ॥ ૩ ॥

શુદ્ધાનુભવવાન્ યોગી નિયાગપ્રતિપત્તિમાન્ ।

ભાવાર્ચાધ્યાનતપસાં ભૂમિઃ સર્વ નયાશ્રયઃ ॥ ૪ ॥

સ્પષ્ટં નિષ્ક્રિંકિતંતત્ત્વમષ્ટકૈઃપ્રતિપત્તિમાન્ ।

મુનિર્મહોદયજ્ઞાનસારં સમધિગચ્છતિ ॥ ૫ ॥

અર્થ—આ શ્લોકે કરીને બત્રીશ અષ્ટકગત વિષયોના નામોને મુનિના વિશેષણો કરીને કહે છે, અને અંધનું નામ સૂચવે છે. (૧) જે મુનિ, પૂર્ણ છે, પૂર્ણ સ્વભાવને વિષે જેણે દૃષ્ટિ સ્થાપી છે. (૨) જે મમ છે, પૂર્ણાનંદના શુણને વિષે લમ છે. (૩) જે સ્થિર ચિત્ત છે, (૪) મોહનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે, (૫) જે જ્ઞાની છે. (૬) જેનું અંતઃકરણ શાંત છે. (૭) ઇંદ્રિયોને જેણે જીતી છે. (૮) જેણે ધન કુટુંબાદિનો ત્યાગ કર્યો છે. (૯) જે ક્રિયાને વિષે તત્પર છે. (૧૦) આત્માને વિષે જે તપ્ત છે. (૧૧) જે પાપલેપ રહિત છે. (૧૨) જે નિરભિલાષ છે. (૧૩) અને જે મૌનવાન્ છે. (૧૪) જે વિદ્યાવાન્ છે. (૧૫) જે વિવેક સંપન્ન છે. (૧૬)

જે મધ્યસ્થ છે. (૧૭) જે ઇહલોકાદિ ભયરહિત છે. (૧૮)
જે. આત્મગુણની પ્રશંસા કરતા નથી. (૧૯) જે તત્ત્વદષ્ટિ
છે. (૨૦) જે સર્વ સમૃદ્ધિવાળા છે. (૨૧) જે કર્મવિ-
પાકના ચિંતક છે. (૨૨) ભવવ્રમુદ્રથી જે ઉદ્ધિસ, વિર-
હત છે. (૨૩) લોકસંજ્ઞા જેણે તજી હીધી છે. (૨૪)
શાસ્ત્રરૂપી જેની દૃષ્ટિ છે. (૨૫) જે અકિંચન છે. (૨૬)
શુદ્ધ અનુભવજ્ઞાનવાન છે. (૨૭) જે જ્ઞાનકર્માદિ યોગવાન
છે. (૨૮) નિશ્ચિત કર્તવ્યતાના જ્ઞાનવાન છે. (૨૯) ભાવ-
પૂર્ણનું, (૩૦) ધ્યાનનું અને (૩૧) તપનું જે સ્થાન છે
અને, (૩૨) સર્વ નયાશયોના જે ભાજનભૂત છે. પૂર્વોક્ત બ-
ત્રીશ અષ્ટકોએ કરીને સ્પષ્ટ કરેલું તત્ત્વનું સ્વરૂપ જેણે સ્વી-
કાર્યું છે. તેવા મુનિ પરમાર્થરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. કેવા મુનિ
મોક્ષને પામે છે તેનું સ્વરૂપ ઉપોધ્યાયજી અન્યત્ર બતાવે છે.

ભુગ્યો પદ ૨૧ મું રાગ જયજયવંતી.

ધ્રમંદે વિલાસવાસ, જ્ઞાનંદે મહાપ્રકાસ,

દાસ ભગવંતંદે, ઉદાસ ભાવ લગેદે,

સમતા નદીતરંગ, અંગદી ઉપંગ ચંગ,

મજ્જન પ્રસંગ રંગ, અંગજગમગેદે ॥ ૧૦ ૧ ॥

કર્મંદે સંગ્રામ ધોર, લરે મહામોહચોર,

જોર તાકોતોરવેકું, સાવધાન જગેદે,

શીલકો ધરી સનાદ, ધનુષ્ય મહા ઉંત્સાદ,

જ્ઞાનજ્ઞાનકે પ્રવાહ, સખવેરી ભગેહે ॥ ૧૦ ૨ ॥
 આયોહે પ્રથમસેન, કામકો ગયો હે રેન,
 હરિહર અલ જોણે, એકલને ઠગેહે
 ક્રોધ, માન, માકા, લોભ, સુભટ મહા અક્ષોભ,
 હરિ સોય છોડ થોભ, મુખ દેષ ભગેહે ॥ ૧૦ ૩ ॥
 નોકપાય ભયે ખિન્ન, પાપકો પ્રતાપહીન,
 ઓર ભટ ભયે દીન તાકે પગ ઠગેહે,
 ક્રોધ નહીં રહે દાઢે, કમં જો મિલેતે ગાઢે,
 ચરણકે જિહાં કાઢે, કરવાલ નગેહે, ॥ ૧૦ ૪ ॥
 જગત્રય ભયો પ્રતાપ, તપત અધિક તોપ,
 તાતેં નહિં રચી ચાપ, અરિ તગતગેહે,
 સુજસ નિસાન સાન, વિજય વધાર્ધ લાજ,
 એસે મુનિશજ તાકો, લમ પાય લગેહે. ॥ ૧૦ ૫ ॥

નિર્વિકારં નિરાવાયં જ્ઞાનસારમુપેયુષામ્ ।

વિનિવૃત્તપરાશનાં મોક્ષોઽત્રૈવ મહાત્મનામ્ ॥ ૬ ॥

વિત્તમાર્દ્રીકૃતં જ્ઞાનસારસારસ્વતોર્મિભિઃ ।

નામ્નોતિ તીવ્રમોહાગ્નિપ્લોષશોષકદર્યનામ્ ॥ ૭ ॥

અર્થ—આ જો શ્રદ્ધાકોએ કરીને જ્ઞાનસાર જોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે તેનું ફલ બતાવે છે. નિર્દોષ, અને વસ્તુધર્મમાં વિ-
 શેષ રહિત, જ્ઞાનસાર જોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે; અને પૌદ્ગલિક

ભોગાદિની જેની તૃષ્ણાનો વિશેષે કરીને વિનાશ થયોછે; એવા ઉત્તમ પુરુષોનો આ જન્મનેવિષેજ મોક્ષ છે. (૬) જ્ઞાન છે રહસ્ય જેનું એવી વાણીવિલાસની ઉર્મિઓએ કરીને જેનું ચિત્ત સ્નિગ્ધ થયેલું છે તે, ભયાનક મોહ-રૂપી અગ્નિદાહથી થયેલી શુષ્કતારૂપી પીડા પામતો નથી.

અચિંત્યા કાપિ સાધૂનાં જ્ઞાનસારગરિષ્ઠતા ॥

ગતિર્યયોર્દ્ધમેવ સ્યાદધઃપાતઃ કદાપિ ન ॥ ૮ ॥

અર્થ—મુનિની જ્ઞાનજનિત ગરિષ્ઠતા ચમત્કાર આપવા વાળીછે અને વેળી અચિન્ત્ય છે, જે ગરિષ્ઠતાએ કરીને ઉપરના પ્રદેશોને વિષે ગમન થાય છે. પરંતુ કદાપિ અધઃપાત થતો નથી. ભારે હોય તે વસ્તુ ઉપર નહીં જતાં નીચે પડે છે પણ જ્ઞાનગરિષ્ઠતા તેથી વિલક્ષણ છે.

ક્લેશક્ષયો હિ મંડુકચૂર્ણતુલ્યઃ ક્રિયાકૃતઃ ।

દગ્ધતચૂર્ણસદૃશો જ્ઞાનસારકૃતઃ પુનઃ ॥ ૯ ॥

અર્થ—જ્ઞાનરહિત કેવલ ક્રિયાએ કરીને થયેલો રાગાદિનો ક્ષય મંડુકચૂર્ણતુલ્ય છે. દેડકાના શરીરના કડકા થઈ ગયા હોય, અને તેની ઉપર વરસાદનું પાણી પડવાથી તેનાં દેડકાં થાય છે, તેવી રીતે કેવળ ક્રિયાએ કરીને રાગાદિ મૂળ-માંથી ક્ષય પામતા નથી, ફરીથી ઉર્જા પામેછે. પરંતુ જ્ઞાન

સારે કરીને થયેલો કલેશનો ક્ષય હઠ્થ શરીરના ચૂર્ણ સદૃશ છે. એટલે દેડકાના શરીરની બળીને લસમ થઈ ગઈ હોય તો ફરીથી તેનો ઉદ્ધવ થતો નથી, તેમજ જ્ઞાનથી જે રાગાદિનો ક્ષય થાય છે તે ફરીને પ્રાદુર્ભાવ પામતા નથી.

જ્ઞાનપૂતાં પરેડ્વ્યાહુઃ ક્રિયાં હેમવટોપમામ્ ।

યુક્તં તદપિ તદ્ભાવં ન યદ્ભગ્નાપિ સોજ્ઞતિ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—વ્યાસ આદિ પણ જ્ઞાનયોગે કરીને પવિત્ર ધર્મ-ક્રિયાને સુવર્ણના ઘડાની ઉપમા આપે છે તે યથાર્થ છે. સુવર્ણનો ઘડો ભાંગી જાય તોપણ સુવર્ણનો ભાવ, સુવર્ણનું મૂલ્ય તજતો નથી. તેમ જ્ઞાનયુક્ત ક્રિયા, કર્મોદ્ધયના વશથી પતિત થાય તોપણ તે ભાવનો ત્યાગ કરતી નથી.

ક્રિયાશૂન્યં ચ યદ્જ્ઞાનં જ્ઞાનશૂન્યા ચ યત્ક્રિયા ।

અનયોરંતરં જ્ઞેયં ભાનુભવોનયોરિવ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—ક્રિયારહિત જ્ઞાન અને જ્ઞાનશૂન્ય ક્રિયા બેમાં સૂર્ય અને આગીઆ જેટલું અંતર છે. ક્રિયારહિત જ્ઞાન સૂર્ય છે અને જ્ઞાનરહિત ક્રિયા આગીઆ છે. આગીઆમાં અને સૂર્યમાં જેટલું અંતર છે તેટલું જ્ઞાનરહિત ક્રિયામાં અને ક્રિયારહિત જ્ઞાનમાં અંતર છે.

ચારિત્રં વિરતિઃ પૂર્ણા જ્ઞાનસ્યોત્કર્ષ એવ હિ ।

જ્ઞાનાદૈવનયે દૃષ્ટિર્દેયા તત્ત્વોગ મિદ્રયે ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—સંપૂર્ણપણે સકલ વિભાવની નિવૃત્તિ છે જેમાં, એવું એક ચારિત્ર જ્ઞાનના ઉત્કર્ષથીજ હોય છે. પૂર્વોક્ત ચારિત્રના સંબંધની પ્રાપ્તિને અર્થે જ્ઞાનથી અભિન્ન ચારિત્રરૂપ સદ્બોધ માર્ગને વિષે ઉપયોગરૂપી ચક્ર રાખવી.

સિદ્ધિ મિદ્રપુરે પુરંદરપુરસ્પધાવહે લબ્ધવાં

શ્વિદ્દીપોડ્યમુદારસારમહસા દીપોત્સવે પર્વણિ ।

एतद् भावनभावपावनगनश्चंचमत्कारिणां

तैस्सैर्दीप्तिशतैः शुनिश्चयमतैर्नित्यांस्મृત્ દીપોત્સવઃ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—આ અંથ ઉપાધ્યાયજીએ ક્યારે સંપૂર્ણ કર્યો તે કહે છે. સુરેંદ્રના અમરાવતી નગરની સ્પર્ધા કરનાર સિદ્ધપુર નગરને વિષે, ઉદાર અને મનોહર તેજોમય દીવાળીપર્વને દિવસે આ અંથ સંપૂર્ણતાને પામ્યો. આ અંથોક્ત ભાવનાઓ કરીને પવિત્ર થયેલા જેઓના મનમાં મનોહર ચમત્કાર છે તેઓનો અપૂર્વ વિલાસોએ કરીને નિશ્ચય નયમતની પ્રાપ્તિ થયેલ દીપકશ્રેણીએ કરીને અવિનાશી દીપોત્સવ થાઓ.

કેષાંચિદ્વિષયજ્વરાતુરમહો ચિત્તં પરેષાં વિષા
 વેગોદર્કકુતર્કમૂર્છિતમથાન્યેષાં કુવૈરાગ્યતઃ ।

લગ્નાલર્કમબોધકૂપપતિતં ચાસ્તે પરેષામપિ

સ્તોકાનાં તુ વિકાર ભારરહિતં તદ્ જ્ઞાનસારાશ્રિતમ્ ॥૧૪॥

અર્થ—આશ્રયની વાત છે કે જ્ઞાનસાર સતે વિવેકહીન કેટલાએકના મન વિષયસુખરૂપી જ્વરથી આકુલ છે; ખીન્ન જ્ઞાનાં મન વિષય્યામિરૂપી ઉદર્ક-ધર્મ અને જીવિતને શીઘ્ર પણે હરણકરનાર-રૂપી કુતર્કોને વિષે મૂર્છિત છે; વળી અન્યના મન કુવૈરાગ્યથી અલર્ક-હડકવા-થી લગ્ન છે; અને વળી અન્યનું મન અજ્ઞાનરૂપી કૂપમાં પડેલું છે. માત્ર થોડાનું જ મન વિકારભારરહિત જ્ઞાનસાર આશ્રિત છે.

જાતોદ્રેકવિવેકતોરણતતૌ ધાવલ્યમાતન્વતે

હ્રદ્દેહે સમયોચિતઃ પ્રસરતિ સ્ફીતશ્ચ ગીતધ્વનિઃ ।

પૂર્ણાનંદઘનસ્ય કિં મહજયા તદ્ગાગ્યભંગ્યા ભવન્

નૈતદ્ ગંથમિષાત્ કરગ્રહમહશ્ચિત્રં ચરિત્રશ્રિયઃ ॥૧૫॥

અર્થ—જે પૂર્ણાનંદઘન આત્મા છે તેના હૃદયરૂપી ઘરને વિષે કે જેને અતિશય વૃદ્ધિ પામેલા વિવેકરૂપી તોરણમાલાની શ્રેણિ છે તેમાં ઉજ્જવલતા વિસ્તારે છે, અને અવસર-

ઉચિત વૃદ્ધિસ્વભાવરૂપ ગીતધ્વનિ વિસ્તાર પામે છે. આ જ્ઞાનસાર ગ્રંથની રચનાના મિષથી તેની સ્વાભાવિક ભાગ્યરચનાએ કરીને વિવિધ ઉત્સવમય ચારિત્ર લક્ષ્મીનો વિવાહમહોત્સવ શું નથી થતો ? અર્થાત્, થાય છેજ.

भावस्तोमपवित्रगोमयरसैल्लैव भूः सर्वतः

संसिक्ता समतोदकैरथ पथि न्यस्ता विवेकस्रजः ।

अध्यात्मा मृतपूर्णकामकलशश्चक्रेऽत्र शास्त्रपुरे

, पूर्णानंदघने पुरं प्रविशति स्वीयं कृतं मंगलम् ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—સન્નિયદાનંદ પૂર્ણ પ્રહ્લસ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા પોતાના બત્રીશ અધિકારે રચિત અપ્રમાદ નગરને વિષે પ્રવેશ કર્યે સતે, ચારે દિશાએ સમતારુપી જલથી ભૂમિને છંટકાવ કરેલો છે, ભાવના સમૂહરૂપી પવિત્ર ગોમયથી ભૂમિ લિંપાયેલી છે; માર્ગમાં વિવેકરૂપ પુષ્પની માલા લટકાવેલી છે અને આત્મીય ભાવરૂપી અમૃતથી ભરેલા મંગલકલશે જ્યાં છે તેણે કરીને આત્મીયમંગળ કરેલું છે.

गच्छे श्री विजयादिदेवसुगुरोः स्वच्छे गुणानां गणैः

पौढिं प्रौढिमधाम्नि जीतविजयप्राज्ञाः परामेयरुः ।

तत्सातीर्थ्यभृतां नयादिवિजयप्राज्ञोत्तमानां शिशोः

श्रीमन् न्यायविशारदस्य कृतिनामेषाकृतिः प्रीतये ॥

અર્થ—જ્ઞાનાદિ ગુણોના સમૂહ કરીને નિર્મલ અને સ-
કલ વૃદ્ધિનું ગૃહ એવા શ્રી વિજયાદિ દેવસૂરિના ગચ્છને
વિષે દેવસૂરિય તપગચ્છને વિષે જીતવિજયજી ઉત્કૃષ્ટ
વૃદ્ધિ પામ્યા. પંડિત પ્રધાન નયવિજયઆદિ જેના ગુરુ-
ભાર્થ છે એવા શ્રીનયવિજયજીના શિષ્ય શ્રીન્યાયવિશારદ
યશોવિજયજીની આ રચના પંડિતોની પ્રીતિને અર્થે થાઓ.

સમાપ્ત.

કોશ.

અકિંચન
અરુણલન
અજરામરત્વ

અતીંદ્રિય

અતિપ્રસંગદ્રવણ

અંતરાલવર્તી
અનપેક્ષણતા
અનાગત
અનાદનંત

અનુત્પન્ન

અનુસ્રોત

અપરાવર્તનીય
અપાય
અભિગમ
અભિમત

નિષ્પરિગ્રહી
પાત-પડવું ન થાય તે
વૃદ્ધાવસ્થારહિત અને મૃત્યુ
રહિતપણું
ઇંદ્રિયોને અગોચર, ઇંદ્રિયો-
નો વિષય નથી તે
અતિવ્યાપ્તિ, અલક્ષ્યને વિષે
લક્ષણનું જવું
મધ્યમાં રહેનાર
નિરપેક્ષપણું
લવિધ્ય
જેની શરૂઆત નથી અને
જેનો અંત નથી એવું
જેની કોઈ કાળે ઉત્પત્તિ
થઈ નથી
નદીના વેગ-લોકની પાછળ
જવું
પાછું ન ફરે એવું
પીડા
રાજમિન્હાદિનો ત્યાગ
ધર્મિછત

અચ્યુત
અચ્યુત્યાન

અક્ષ
અર્ચના
અવધાર
અવધ્ય
અવિનષ્ટ
અવ્યભિચારી
આઘાત
આત્યંતિકી
આર્દ્ર
આસક્તિ
આશ્રવ

ઉત્પાદ
ઉદ્ઘાટન
ઉદ્ભવ
ઉપચય
ઉપસર્ગ
ઉપાદેય
ઉપેય
ઉર્મિ
કષાય
કાર્યોત્સર્ગ
કિંકર

અધ્યયન કરેલ
માન આપવાને માટે આસ-
ન ઉપરથી ઉભા થવું તે
વાદળાં
પૂજા
નિર્ણય
અમોઘ, જયવંત
જેનો નાશ થતો નથી તેવું
અપવાદરહિત
મારવું તે
છેવટની
લીલું, લીનું
લોલુપીપણું
જે થકી કર્મ આવે, આત્મા-
ને કર્મ લાગે તે
ઉત્પત્તિ
ઉઘાડવું તે
ઉત્પત્તિ
સંગ્રહ, સંચય
દુઃખ
ગ્રહણ કરવાયોગ્ય
પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ, મોક્ષ
મોળાં
ક્રોધ, માન, માયા, લોભ
કાગિસગ્ગ
હાસ

કુટિલ
કુત્સિત
કૃષ્ણલેશ્યા
કેશાગાર
કલાંતિ
ભવેષણા
અસન
અરાચર
ચિદાનંદ ધન
જુગુપ્સા
તનુતા
દુર્ગમ
ધ્રુવ
નાનાત્વ
નિકૃષ્ટ
નિર્ગોદ

નિદિધ્યાસ

નિમજ્જન
નિયંત્રણા
નિરિક્ત
નિર્યામક
નિવર્ત કરીને
નિર્વેદ
નિષ્કુર

વક્ર, વાંકી
અધમ
હીણા પરિણામ
ભંડાર
સાંસારિક કાર્યમાં થતી પીડા
જાણવું તે
ગળી જવું તે
સ્થિરસ્થિર, સ્થાવરજંગમ
જ્ઞાનના આનંદનો સમૂહ
નાક ચડાવવું તે
ઓછાપણું
દુઃખે કરીને જવાય તેવું
સ્થિતિ
લેદ
અધમ
અનંત જીવોનું એક શરીર
હોય તે
એકાગ્રચિત્તે ધ્યાનપૂર્વક વિ-
ચારવું તે
મમતા
પ્રતિબંધ
ખાલી
સંસારનો પાર ઉતારનાર
પાછી વાળીને
ભવભ્રમણથી ત્રાસ
સખત

નિષ્પત્તિ
નિષ્પાદક
નૈસર્ગિક
પર્યાય
પરિણતિ
પરિમલ
પરિવેષિત

પરિષદ

પરિહાર
પુર્જલ

પુર્જલ પરાવર્ત

પુલકિત
પ્રકર્ષ

પ્રચુર
પ્રતિપત્તિ
પ્રતિસ્તોત

પ્રાદુર્ભાવ

પ્રાયોગ્ય

પ્રેમગરિષ્ઠતા

પ્રહસવરૂપવેદી

મદિયત્વ

પ્રાપ્તિ

ઉત્પન્ન કરનાર

સહજ

રૂપાંતર

પારણામ

સુગંધ

ની ચારે તરફ વિંટળાઈ ગ-
યેલ

કર્મની નિર્જરા કરવા માટે
સમસ્ત પ્રકારે સહન કરવું

ત્યાગ

પુરણ ગળન-વધવાનો, ઘટ-
વાનો જેનો સ્વભાવ છે તે
આત્માથી લિપ્ત પદાર્થ

અનંત કાળચક્ર, કાળનું
એક માપ

રોમાંચિત

ઉત્તમતા

ધણી

કર્તવ્યતાજ્ઞાન

સામે પૂર જવું તે

ઉત્પત્તિ

ને લાયક. (ને) આપે એવું

પ્રેમથી થતું ભારેપણું

પ્રહસવરૂપને જાણનાર

મારાપણું

મુમુક્ષુ
અધાર્થિત
રેદ્રધ્યાન
લય
લયણાવતરણ

વત્સલ
વર્તના
વાલ્લભ્ય
વિદ્લેદ્રિ
વિલપ્તિ
વિપર્યય
વિલસિત
વિલુપ્તિ
વિષાદ
વિશ્લેષ
વૈકલ્ય
વ્યાપ્તિ

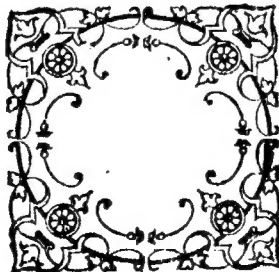
વ્યાપ્તિ
સંચાલન
સત્તાગત
સંપાદક
સમવતાર
સમાલિંગિત
સમાહિત

મોક્ષની ઇચ્છાવાળા
અર્થ
દુર્ધ્યાન, માકું ચિંતવન
તલ્લીનપણું
મીકું ઉતારીને અગ્નિમાં
નાખવું

હેતાળુ
પ્રવૃત્તિ
વહાલાપણું
ઝેરિંદ્રિ, ઝેરિંદ્રિ, ચૌરિંદ્રિ
જ્ઞાન
વિરુદ્ધતા
કૃત્ય
નાશ
શોક, દિલગિરી
લેક
નિષ્ફલતા
શોક સરખું અનુષંગીપણું
સાથે રહેવાપણું
પાછા ફરવું તે
ચાલવું તે
સત્તામાં રહેલ
ઉત્પન્ન કરનાર
ઉતરવું તે
આલિંગન કર્યું છે જેનું
ગરકાવ થઈ ગયેલ

સંવિત્તિ
 સંપ્રિલપ્ત
 સહજાનંદ
 સાવધ
 સુકર
 સૌજન્ય
 સ્કંધ
 રાખલના
 સ્વત્વ
 શ્રમણ
 શૈલેશ્યાગમન
 હસ્તામલકવત્
 હીન
 હેમ
 જ્ઞેય

જ્ઞાન
 એકઠા મળેલા
 આત્માનો અકૃત્રિમ આનંદ
 હિંસક
 સુખે થઈ શકે તેવું
 કુવીનતા
 પરમાણુઓનો સમૂહ
 ઠોકર
 પોતાપણ
 સાધુ
 યોગનિરોધ
 બરાબર સમજાય તેમ
 ન્યૂન, ઓછો
 તજવાયોગ્ય
 જાણવાયોગ્ય

આ પુસ્તક નીચે લખેલે ઠેકાણેથી મળશે.

ભાવનગર—શાહ હરીચંદ જગનલાલ,
રાધણપરી બજાર.

મુ'બઈ—મુની છોટાલાલ હરગોવીંદાસ. ખી. એ.

બારકોટ, બારબાયા સ્ટ્રીટ.

નારણ મોદીના માળામાં. ખીજે દાદરે.

રા. રા. લખમસી હીરજી મૈસરી.

ખી. એ. એલ. એલ. ખી.

કાલ્યાદેવી રોડ.

